

ॐकारविवरण -लघुचिंतन.

लेखक

मह. पुं.

६५

त विद्यापीठ ग्रंथालय

प्राचीन कॉपीराइट विभाग

35

वर्षिक

मुद्रित विवरण लयबद्ध

ॐकारविवरण —लयચિંતન.

શ્રીસુરેશ્વરાચાર્ય કૃત પંચીકરણ—વાર્તિક સહિત.

લેખક,

ભટ્ટ. પુંજભાઈ સોમેશ્વર,

અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત ।

અવ્યક્તનિઘનન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના ॥ ગીતા ॥

પ્રકાશક,

ભટ્ટ. પુંજભાઈ સોમેશ્વર.

હાઇ કોર્ટ પ્લીડર. ખેડા.

સર્વ હક્ક સ્વાધીન રાખ્યા છે.

પ્રથમ આવૃત્તિ. ૫૦૦.

સંવત ૧૯૭૪.

શકે ૧૮૪૦.

સને ૧૯૧૮.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
૨ દાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૭૮૩૬

આ કર્તાની લખેલી

શ્રીપંચદશી.

ટીકા સહિત.

પૃષ્ઠ ૭૦૦.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦.

કર્તા પાસેથી તેમજ જાણીતા બુક્સેલરો પાસેથી મળશે.

શ્રી “ સત્યવિજય ” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં ચાહ. સાંકલચંદ હરીલાલ
છાપ્યું. ડે. પાંચકુવા નવા દરવાજો-અમદાવાદ.

ઉપોદ્ધાત.

આજકાલ ભારતભૂમિમાં અનેક મતો અને પંથો ચાલી રહ્યા છે, અને શ્રુતિનો મૂળ સિદ્ધાન્ત નહીં ગણનાર કોટિ સ્ત્રીપુરુષો અજ્ઞાનતામાં કુખી આડે માર્ગે જતાં જોવામાં આવે છે. વળી જેને યાત્રના જમાનામાં “સિદ્ધિત” માણસો કહેવામાં આવે છે તેઓ તો પાશ્વિમાત્ર્ય સંદેશીના દાસ બની હિંદુ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તો અને તે શાસ્ત્રોદ્ધારા પ્રકટ થયેલી ઇશ્વરની આજ્ઞાઓને તિલાંજલી આપી બેસા છે, તે એટલે સુધી કે ઇશ્વરની ઉપાસના પણ મૂકી દીધી છે. આવી સ્થિતિમાં ઇશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ કરવાનું ફળ જે અનિષ્ટાપત્તિ અથવા ઇષ્ટાપત્તિનો અભાવ તે સિવાય બીજું શું જોવામાં આવે? અને તે જ કારણને લીધે અનેક પ્રયાસો કર્યા છતાં પણ વ્યાવહારિક સુખનાં સાધનો જેવાં કે સ્વતંત્રતા વગેરે મેળવવામાં નિરાશા સિવાય કંઈ મળે નહીં.

સાધુ લોકોને જોઈશું તો તેમાંના કેટલાક જેઓએ ઉપાસના માર્ગ લીધો છે તેઓ ઉપાસનાને જ સર્વસ્વ માની લઈ સાસ્ત્રીય જ્ઞાનથી બહિર્મુખ રહ્યા છે. અને ફક્ત વિષ્ણુ કે શિવ આદિની ઉપાસનાની ખાતર અનેક કપટો સહન કરી રહ્યા છે, છતાં ઉપાસનાનો હેતુ શો છે તે યથાર્થ રીતે ગણ્યતા નથી. તેનું કારણ કે તેઓ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, અને ઇતિહાસમાં કહેલો જગતના તત્ત્વનો મૂળ સિદ્ધાન્ત શો છે તે ગણ્યતા કે વિચારતા નથી. અને તેથી જ તેમણે મતોના રામડેપ ઉત્પન્ન કરેલા છે.

જઈ મકરસંક્રાન્તિ વખતના (પોસ માસના) કુંભમેળામાં આ લખનારને પરમ દયાળુ શ્રી પ્રણાથજી સ્વામીજીની સાથે પ્રયાગ યાત્રાએ જવાનું થયેલું. તે મેળામાં રિવાજ મુજબ હજારો સાધુઓ અને મહાત્માઓ આવેલા હતા. તેમાંના ઘણાક (વૃષ્ણપાસક વેરાગી અને ઉદાસી બાવાઓ હતા, અને ઘણાક શિવોપાસક સન્યાસીઓ પણ હતા. તેમજ વળી જ્ઞાનવિજ્ઞાન ધરાવનાર પૂજનીય સન્યાસીઓ અને મહાત્માઓ પણ પધારેલા હતા.

પરંતુ યાત્રા નિમિત્તે આવેલાં લાખો સ્ત્રીપુરુષો તરફ નજર કરતાં માલમ પડતું હતું કે જોકે તેઓ ઘણા બાવપૂર્વક આ સાધુઓ અને મહાત્માઓનાં દર્શન કરતાં હતાં, પરંતુ જ્ઞાની મહાત્માઓની પાસે જઈ તેમના જ્ઞાનનો લાભ લેવાની ઇચ્છા વાળા મનુષ્યો તો ઘણા થોડા જ જોવામાં આવતા હતા. આ પ્રમાણે જ્યારે એક બ્રાહ્મણ સમાજમાં શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો અભાવ વધતો ગયો છે, ત્યારે બીજી બ્રાહ્મણો તે જ સમાજમાંથી નિકળી આવેલા સાધુઓમાં પણ તેની ન્યૂનતા જોવામાં આવે છે. પણ તેમાં દોષ સમાજનો જ કહેવાય, કેમકે સમાજ જેવું ઇચ્છે તેવું પ્રાપ્ત કરે. જેવા સમાજના સંસ્કાર તેવા જ સંસ્કાર તે જ સમાજમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા સાધુના હોય તો તેમાં નવાઈ નહીં. પરંતુ જો સમાજ જ્ઞાનની માગણી કરે, તો સાધુઓને પણ જ્ઞાન વાળા થયા વિના ચાલે નહીં. આથી કરીને પરિણામ એ આવ્યું છે કે જ્ઞાત્રનો યથાર્થ સિદ્ધાન્ત બુદ્ધી જવામાં આવ્યો છે.

આ સ્થિતિ જોઈને પરમ કૃપાળુ સ્વામીજીએ ત્રિવેણીના પવિત્ર તટ ઉપર શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરેમાં કહેલો આ સિદ્ધાન્ત સંક્ષેપમાં સમ-

જાવ્યો; અને જનસમાજને માટે તે પ્રકટ કરવાની આજ્ઞા થવાથી (૧) જગતનું તત્ત્વ શું છે, (૨) ઉપાસનાનું સ્વરૂપ અને તેનો હેતુ શો છે, અને (૩) મુક્તિનો મુખ્ય માર્ગ શો છે, તે સંક્ષેપમાં અતાવવો તે આ લેખ પ્રકટ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. સાથે સાથે શ્રીમદ્-શ્વરાચાર્યકૃત પંચીકરણ-વાર્તિક પણ ભાષાન્તર સહિત આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉધરથી જણાશે કે આખરે બ્રહ્મજ્ઞાન વિના મુક્તિ નથી.

શ્રીસ્વામીજીની આજ્ઞાથી ગઈ સાલ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકાશક શ્રી પંચદશી ગુજરાતી ટીકા સાથે આ લેખક તરફથી પ્રકટ થઈ હતી, અને ગુરુદક્ષણા રૂપે તેની પ્રથમ પુષ્પાંજલિ ગઈ ગુરુપૂર્ણિમાને દીવસે તેઓશ્રીને અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ સાલની ગુરુપૂર્ણિમાએ પણ આ દ્વિતીય પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવા ધારી છે, જે ગુરુકૃપાથી સિદ્ધ થશે.

ખેડા.

સંવત ૧૯૭૪ ના અઘાડ
સુદ ૭, ગુરુવાર.

}

ભદ્ર. પુંજભાઈ સોમેશ્વર.

અનુક્રમાંબુકા.

વિષય.

પૃષ્ઠ.

ઐકારવિવરણ—લયચિંતન.

૧-૪૫

ઉપોદ્ધાત.

૧. લયચિંતનનો અર્થ. ... ૧
૨. લયચિંતન અને આકાશનું દર્શન. ... ૨
૩. આઘ સ્ફુરણ; આઘ સ્ફુરણના વિભાગો—શુદ્ધસત્ત્વ માયા અને અશુદ્ધસત્ત્વ અવિદ્યા; અશુદ્ધસત્ત્વ અવિદ્યાના બે ભાગ—રજોગુણપ્રધાન અવિદ્યા અને તમોગુણપ્રધાન અવિદ્યા; શુદ્ધસત્ત્વ ઇશ્વર અને ઇશ્વરોપાસના; ઇશ્વરના અંશ રૂપ પંચાયતન દેવો અને તેમની ઉપાસના. ૫
૪. ઇશ્વર, જીવ અને જડ જગત; કારણ જગત, સૂક્ષ્મ જગત, અને સ્થૂલ જગત; કારણ દેહ, લિંગ દેહ, અને સ્થૂલ દેહ; ઇશ્વરની અવસ્થાઓ—અંતર્યામી, હિરણ્યગર્ભ અને વિરાટ સ્વરૂપ; જીવની અવસ્થાઓ—પ્રાણ, નેજસ, અને વિશ્વ; ત્રિગુણાત્મક માયા અને સૃષ્ટિની જડતાનું સ્વરૂપ. ૮
૫. મુક્તિના માર્ગો ક્રમ—નિષ્કામ કર્મ, સગુણોપાસના (ઈશ્વરોપાસના), નિર્ગુણોપાસના, અને લયચિંતન (આત્મવિચાર); ઇશ્વરોપાસનાની જરૂર અને તેનું ફળ; નિર્ગુણોપાસના અને તેનું ફળ; જગતનું માયામયત્વ—કલ્પિતત્વ, અને સચ્ચિદાનન્દ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું સત્યત્વ; મુક્તિનું સાધન—જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન (બ્રહ્મજ્ઞાન). ૨૮

૬. મુક્તિનો માર્ગ:—	ઝંકાર—	લયચિંતન; ઝંકાર, જીવ			
અને ધ્રુવરની ચાર અવસ્થાઓ; સૃષ્ટિ, જીવ, અને ધ્રુવરના લયનું ચિંતન; લયચિંતનથી મુક્તિ—શુદ્ધ પૂર્ણાનન્દ આત્મસ્વરૂપે સ્થિતિ.	૩૫
૭. ઉપસંહાર.	૪૪
૨. પંચોપનિષદ તર્ક	૪૬

श्रीम्वार्माप्रज्ञाचक्षु.

संवत् १९७३.

ॐ કારવિવરણ —લયચિંતન.

૧. લયચિંતનનો અર્થ.

“લયચિંતન” એટલે જે વસ્તુ જેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે—જે વસ્તુનું જે કારણ છે—તે વસ્તુ તેમાં (પોતાના કારણમાં) જ લય પામે છે, અને તેનો લય થતાં તે કારણ જ શેષ રહે છે, એવું જે ચિંતન તેનું નામ “લયચિંતન” છે.

આ જગત—જીવ, ઈશ્વર અને અચેતન સૃષ્ટિ—સર્વ સ્કુરણ* માત્ર છે, આદ્ય સ્કુરણ—માયા—નાં વિવિધ (ચેતન અને અચેતન) રૂપાન્તર માત્ર છે, અને આખરે તે માયામાં જ તેનો લય થાય છે, એવું જે ચિંતન તેનું નામ “લયચિંતન” છે. આ લયચિંતનથી સ્કુરણ રૂપ સકળ જગત તેના કારણ રૂપ આદ્ય સ્કુરણ—માયા—માં લય પામે છે, અને પરિણામે માયા પણ તેના અધિક્ષાન રૂપ શુદ્ધ ચેતન (બ્રહ્મ)માં લય પામતાં પોતે (જીવ) શુદ્ધ ચેતન રૂપે અવશેષ

* સ્કુરણ=કલ્પના ઉઠવી તે. જેમ મનમાં જૂદી જૂદી વૃત્તિ-ઓનું સ્કુરણ.

રહે છે. આત્મ નામ “લયચિંતન” છે; તે જ આત્મવિચાર છે. અને તે જ છેવટનો મોક્ષમાર્ગ છે.

આ સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ ૨-૨૮ ॥

“હે અર્જુન ! બૂત માત્ર સૃષ્ટિ પૂર્વે પોતાના કારણ માયા રૂપ અવ્યક્ત (અપ્રસિદ્ધ, નિરાકાર રૂપ) હતાં; મધ્યમાં (ઉત્પન્ન થયા પછી) તેઓ વ્યક્ત રૂપ (પ્રસિદ્ધ, પ્રકટ રૂપ) થાય છે; અને વળી અંતમાં (પ્રલય થતાં) ફરી પાછાં તેઓ અવ્યક્ત રૂપ થવાનાં છે. તો પછી તેમને માટે શોક શા માટે કરવો ?”

માટે સકળ જગત અવ્યક્ત-માયા-રૂપ જ છે, અને અવ્યક્ત-માયા-માં જ તેનો લય થવાનો છે.

૨. લયચિંતન અને આકાશનું દૃષ્ટાન્ત.

આ લયચિંતનનું સ્વરૂપ શું તેનો વિચાર કરીએ. પ્રથમ આકાશનું દૃષ્ટાન્ત લઈએ. આકાશના ચાર ભેદ છે:—૧. ઘટાકાશ, ૨. જલાકાશ, ૩. મેઘાકાશ, અને ૪. મહાકાશ. આ ચાર આકાશની અનુક્રમે ૧. ઘટ, ૨. જલ, ૩. મેઘ, અને ૪. મહાન, એ ઉપાધિઓ છે, અને તે તે ઉપાધિને લીધે એક જ આકાશ જૂદે જૂદે નામે ઓળખાય છે. પરંતુ તે ઉપાધિઓને દૂર કરતાં—તે તે ઉપાધિનો લય કરતાં—એક શુદ્ધ આકાશ જ અવશેષ રહે. તે નીચે પ્રમાણે:

જલાકાશની ઉપાધિ ઘટ છે. તેથી ઘટ પૃથ્વી જતાં ઉપાધિ રહિત આકાશ શેષ રહે છે. આ ઘટ પૃથ્વી તત્ત્વનો બનેલો છે. પાર્થિવ ઘટમાં જલ તત્ત્વ પણ છે, જેની સિંગ્ધતાને લીધે ઘટનાં પરમાણુઓ બેગાં રહે છે. વળી હીકરોને ધસીએ તો તેમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે ઘટમાં (ઘટની માટીમાં) અગ્નિ પણ છે. વળી ઘટને તપાવતાં ઘટમાં અગ્નિપ્રવેશ થઈ ઘટ લાલ થાય છે. તેથી પ્રવેશ કરવાને ઘટનાં પરમાણુઓ વચ્ચે અવકાશ-પોલી જગા-હોલી બનેછે. અને જ્યાં અવકાશ હોય ત્યાં વાયુ પણ હોય. અને વાયુ હોય ત્યાં આકાશ પણ છે. તેથી પાર્થિવ ઘટમાં પ્રાચે તત્ત્વો છે. તે પૈકી આકાશમાં ઉત્તરોત્તર દરેક તત્ત્વનો લય થાય છે, કેમકે આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જલ, અને જલમાંથી પૃથ્વી તત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું છે. તેથી દરેક તત્ત્વ પોતપોતાના કારણમાં લય પામે છે.

પૃથ્વી તત્ત્વ કે જે ઘટનું કારણ છે તે જલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને આ જલ ઘટમાંના જલાકાશની ઉપાધિ છે. તેમાં (જલમાં) ઘટના લયનું ચિંતન કરવું, એટલે કે જલાકાશમાં (૧) ઘટ રૂપી પૃથ્વી, (૨) જલ, (૩) જલાકાશ, અને (૪) શુદ્ધ આકાશ છે, તે પૈકી જલાકાશની ઉપાધિ રૂપ ઘટસહિત આ જલને લઈ લેતાં શુદ્ધ આકાશ શેષ રહે એવું ચિંતન કરવું. મતલબ કે ઘટ (પૃથ્વી) જલનું કાર્ય છે, માટે જલ રૂપ જ છે. કાર્ય કારણ રૂપ જ છે. માટે કાર્યબુદ્ધિનો ત્યાગ કરી કારણબુદ્ધિ લાવવી.

આ જલ તેજનું પરિણામ છે,* જે તેજ મેઘમાં વિદ્યુરૂપે છે,

* ઓક્ષીજન અને હાઇડ્રોજન નામની બે જાતની હવા (ગ્લાસ) ને કાચની શીશીમાં ભેગી કરી તેમાં વીજળી મેળવતાં અવાજ થઈ

એમાં જલનો લય કરવો-જલ તેજ રૂપ જ છે એવું ચિંતન કરવું. જલ મેઘમાં વરાળ રૂપે છે. વળી મેઘાકાશમાંના મેઘમાં જલ ઉપરાંત બીજાં ત્રણ તત્ત્વો રહેલાં છે, એટલે કે મેઘ રૂપી ઉપાધિ એક-દર ચાર તત્ત્વોની બનેલી છે:-(૧) પાર્થિવ (પૃથ્વી તત્ત્વનો બનેલો) ધૂમ, (૨) જલ (વરાળરૂપે), (૩) વિદ્યુદ્ગ્રી તેજ (અગ્નિ તત્ત્વ), અને (૪) મરૂત (વાયુ). આ પ્રમાણે પૃથ્વી(ઘટ)નો લય જલમાં, જલનો લય મેઘમાંની વરાળના તેજમાં, અને તેજનો લય તેના કારણ રૂપ વાયુમાં કરવો-સર્વ વાયુ રૂપ છે એવું ચિંતન કરવું. આ મેઘ રૂપી ઉપાધિ દ્વર થતાં પણ શુદ્ધ આકાશ જ શેષ રહે છે.

હવે વાયુ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો છે, તેથી વાયુનો લય આકાશમાં થતાં-વાયુ આકાશ રૂપ જ છે એવી બુદ્ધિ થતાં-આકાશ જ શેષ રહે છે. એ પ્રમાણે પૃથ્વી, જલ, તેજ, અને વાયુનો લય છેવટ આકાશમાં થતાં શુદ્ધ આકાશ શેષ રહે છે, જે ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ આકાશ મહાકાશમાં છે. પરંતુ “મહાકાશ” પણ “મહાન્” એ શબ્દ રૂપી ઉપાધિને લીધે મહાકાશ કહેવાય છે. આકાશનો ગુણ “શબ્દ” છે, તેથી “મહાન્” એ શબ્દ રૂપી ગુણનો તેમાં લય થતાં-“મહાન્” શબ્દ રૂપી ઉપાધિ લઈ લેતાં-ફક્ત ઉપાધિ રહિત “આકાશ” માત્ર શેષ રહે છે.

જલ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જલમાં અગ્નિ, અને અગ્નિનું કારણ જે વાયુ, તે બંને છે-તે બંને મળીને જલ બનેલું છે. વળી જલનું પૃથક્કરણ કરતાં તેમાંથી છેવટે ઓક્ષીજન અને હાઇડ્રોજન એ બે ભાતની હવા નિકળે છે.

આ પ્રમાણે ધટાકાશ, જલાકાશ, મેધાકાશ, અને મહાકાશની ઉપાધિઓનો આકાશમાં સય કરતાં રૂઝત શુદ્ધ આકાશ શેષ રહે છે.

તે જ પ્રમાણે ઈશ્વર, જીવ, અને જગત રૂપ સર્વ સ્ફુરણનો તેના કારણ રૂપ આદ્ય સ્ફુરણ (માયા)માં સય કરતાં, અને માયાનો સય શુદ્ધ ચેતનમાં થતાં શુદ્ધ ચેતન (બ્રહ્મ) જ શેષ રહે છે, બીજું કંઈ રહેતું નથી. આ પ્રકારનું જે ચિંતન તેનું નામ “ સયચિંતન ” છે.

૩. આદ્ય સ્ફુરણ; આદ્ય સ્ફુરણના વિભાગ—શુદ્ધસત્ત્વ માયા અને અશુદ્ધસત્ત્વ અવિદ્યા; અશુદ્ધસત્ત્વ અવિદ્યાના બે વિભાગ—રજોગુણપ્રધાન અવિદ્યા અને તમોગુણપ્રધાન અવિદ્યા; શુદ્ધસત્ત્વ ઈશ્વર અને ઈશ્વરોપાસના; ઈશ્વરના અંશ રૂપ પંચાયતન દેવો અને તેમની ઉપાસના.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વખતે પ્રથમ શુદ્ધ ચેતનના એક ભાગમાં “ ષ્કોઽહં બહુઃ સ્યામ્ ” એવું સ્ફુરણ થાય છે, અને તેમાંથી સકળ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ આદ્ય સ્ફુરણનું નામ જ માયા, પ્રધાન, અવ્યાકૃત, ઇત્યાદિ છે. અને આ સકલ જગત (ઈશ્વર અને જીવ શુદ્ધાંત) ઉપર કહેલા આદ્ય સ્ફુરણનું જ અવસ્થાન્તર છે—તે સ્ફુરણમાં કોલી વિવિધ કલ્પના રૂપ જ છે, બીજું કંઈ નહિ.

આ સ્કુરણ સ્વરૂપે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણ રૂપ-ત્રિગુણાત્મક—છે, તેમાં ખીજું કંઈ તત્ત્વ નથી. આ ત્રિગુણાત્મક સ્કુરણના બે વિભાગ પડે છે:—૧. શુદ્ધ સત્ત્વ (માયા), અને ૨. અશુદ્ધ સત્ત્વ (અવિદ્યા). અશુદ્ધ સત્ત્વના બે વિભાગ પડે છે:—૧. રજ્જેગુણપ્રધાન અને ૨. તમેગુણપ્રધાન. એ પ્રમાણે આઠ સ્કુરણના ૧. શુદ્ધસત્ત્વ, ૨. રજ્જેગુણપ્રધાન, અને ૩. તમેગુણપ્રધાન, એ ત્રણ ભાગ થાય છે.

આ શુદ્ધસત્ત્વ વિભાગ રૂપી સ્કુરણ (જેમાં શુદ્ધ સત્ત્વગુણ પ્રધાન રૂપે છે, અને ખીજા બે ગુણ દબાઈ રહેલા છે તે વિભાગ) ઈશ્વર કહેવાય છે; અશુદ્ધસત્ત્વ વિભાગમાંના જે રજ્જેગુણપ્રધાન વિભાગ જેમાંના સત્ત્વ ગુણ ખીજા બે ગુણોના મિશ્રણથી મલિન થયેલા છે અને જેમાં રજ્જેગુણ પ્રધાન રૂપે છે તે રજ્જેગુણ વિભાગ જીવ કહેવાય છે; અને જે વિભાગમાં તમેગુણ (જડ સ્વભાવ) પ્રધાન રૂપે હોય ખીજા બે ગુણ દબાઈ રહેલા છે તે સ્કુરણ વિભાગ અચેતન (જડ) સૃષ્ટિ કહેવાય છે.

આ ઈશ્વર પોતે શુદ્ધ સત્ત્વની ઉપાધિથી જગતના કર્તા છે. અને મલિનસત્ત્વપ્રધાન પ્રકૃતિની ઉપાધિથી જગદ્રૂપ થયા છે. પોતે જ જગતનું નિમિત્ત કારણ અને પોતે જ ઉપાદાન* કારણ છે, મતલબ કે ઈશ્વર અભિન્નનિમિત્તોપાદાન કારણ છે; જેમ કરો-

* ઉપાદાન કારણ એટલે જે વસ્તુમાંથી ખીજી વસ્તુ અને તે વસ્તુ તે (ખીજી) વસ્તુનું ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે; જેમ માટી ઘટનું ઉપાદાન કારણ છે, અને કુંભાર તેનું નિમિત્ત કારણ છે.

ળીઓ પોતાનાં જ શરીરમાંથી જાળ બનાવે છે અને પોતે જ તે જાળનો કર્તા છે, અને તેથી પોતે જાળનું નિમિત્ત તેમજ ઉપાદાન કારણ છે. આ કારણથી ઈશ્વર અંતર્યામી અને સર્વજ્ઞ (જૂતમાં-ત્રનાં કર્મો વીગેરેના જાણનાર) છે. સત્ત્વ ગુણથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઈશ્વરનો સત્ત્વ ગુણ શુદ્ધ હોવાથી તે સર્વજ્ઞ છે. આ સર્વજ્ઞ અંતર્યામી ઈશ્વરની જ ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે.

પરંતુ આ ઈશ્વરના જે જૂદા જૂદા અંશો થયેલા છે તે અંશોની સ્વતંત્ર સ્વરૂપે માન્ય થયેલી ઉપાસનાઓ પ્રમાણે જૂદા જૂદા મત મતાન્તરો અને પંથો આ જગતમાં આડઠ થઈ રહેલા છે. તે તે અંશોમાં રહેલા અંતર્યામી ઈશ્વર સ્વરૂપને નહીં ઉપાસતાં તેમને ભિન્ન ભિન્ન ઈશ્વર તરીકે માની તેમની ઉપાસના કરવાથી ધણાં મતોનો ફેલાવો થયેલો છે, અને તેને માટે દુરાગ્રહ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેમાંના પાંચ અંશો જ મુખ્ય ઉપાસ્યો છે.

જગતમાં આ અંશ ૩૫ પાંચ મુખ્ય ઉપાસ્યો નીચે પ્રમાણે છે:—

સૃષ્ટિની આદિમાં શુદ્ધસત્ત્વ ઈશ્વરના—एकोऽहं बहुः स्याम

એ આઘ સ્ફુરણ (માયા)ના—સત્ત્વ, રજસ્, પંચાયતન દેવો. અને તમે ગુણ ૩૫ ત્રણ વિભાગો થયા. તે

૧. બ્રહ્મા, ૨. વિષ્ણુ, અને ૩. મહાદેવ છે. બ્રહ્માના બે વિભાગ થયા—૧. બ્રહ્મા અને ૨. બ્રહ્માણી (સરસ્વતી); વિષ્ણુના બે વિભાગ—૧. વિષ્ણુ અને ૨. લક્ષ્મી; અને મહાદેવના બે—૧. મહાદેવ અને ૨. પાર્વતી (મહાકાળી).

આ બ્રહ્મા, લક્ષ્મી, અને પાર્વતી (મહાસરસ્વતી, મહાલક્ષ્મી, અને મહાકાળી)એ ત્રણે મળીને એક રૂપ બની શક્તિ રૂપે ઉપાસ્ય થઇ. અને શેષ રહેલા વિષ્ણુના ૧. વિષ્ણુ અને ૨. સૂર્ય, અને મહાદેવના ૧. મહાદેવ અને ૨. ગણેશ—એ રીતે બન્ને ભાગ પડી તે તે રૂપે ઉપાસ્ય થયા. બાકી રહેલા બ્રહ્મા રજ્જેગુણ વાળા હોવાથી માત્ર ક્રિયા રૂપ હોઇ ક્રિયા પૂર્ણ થતાં નિરૂપયોગી હોવાથી ઉપાસ્ય થયા નહીં. તેથી ૧. વિષ્ણુ, ૨. સૂર્ય, ૩. મહાદેવ, ૪. ગણેશ, અને ૫. શક્તિ—એ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારની (પંચાયતન) ઉપાસના જગતમાં પ્રચલિત થઇ.

આ સ્માર્ત ઉપાસના કહેવાય છે.

તેમ છતાં તે પાંચે દેવોનાં અનેક સ્વરૂપો પ્રમાણે અનેક મતો ફેલાઇ રહેલા છે. જેવા કે વિષ્ણુના ૨૪ અવતાર; સૂર્યના ૧૨ બેદ, જેવા કે આદિત્ય, ભાસ્કર, રવિ, વીગેરે; મહાદેવના ૧૧ અંશ, જેવા કે રૂદ્ર, શંકર, મહાદેવ, વીગેરે; ગણેશના ૧૨ વિભાગ, જેવા કે સાંભક, એકદંત, ગજનન, ઇત્યાદિ; અને શક્તિના ૯ અવતાર, જેવા કે શેલપુત્રી, બ્રહ્મચારિણી, કાત્યાયિની, ઇત્યાદિ નવ દુર્ગાઓ. આ અંશો પ્રમાણે અનેક મતો થયેલા છે. પરંતુ ઈશ્વરના મુખ્ય ઉપાસ્ય અંશો તો ઉપર કહેલા પાંચ જ છે.

આ પ્રમાણે જગતમાં જો કે પાંચ ઉપાસ્યો મુખ્ય છે, પરંતુ તેમનું ખરૂં સ્વરૂપ શું છે તે બૂલી જવામાં આવ્યું છે. મતલબ કે તેઓ મૂળભૂત ઈશ્વરના અંશ માત્ર છે એમ સમજી તેમાં રહેલા અંતર્યામી સર્વજ્ઞ ઈશ્વરને નહીં ઉપાસતાં પોતાના ઉપાસ્ય અંશ સ્વરૂપને જ સત્ય માની ખીજના ઉપાસ્યનો તિરસ્કાર કરી મતોના ઝઘડા અને રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરેલા છે. પરંતુ જો તે તે ઉપાસ્યોનો

તિરસ્કાર નહિ કરતાં તેઓ પણ એક ઇશ્વરના જ અંશો છે એમ જાણીને તેમને ઇશ્વર સ્વરૂપે ઉપાસવામાં આવે-અન્યના ઉપાસ્યોનો તિરસ્કાર નહીં કરતાં તેઓ પણ એક ઇશ્વરના જ અંશો છે એમ સમજી પોતપોતાના ઇષ્ટ દેવતાની મૂળ અંતર્યામી ઇશ્વર રૂપે નિષ્કામ ઉપાસના કરવામાં આવે; અને ઉપાસના વડે ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી નીચે બતાવેલું “લયચિંતન” કરવામાં આવે; તો સકળ વિરોધ દૂર થાય, અને પોતાનો ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ રૂપી અર્થો સિદ્ધ થાય.

૪. ઇશ્વર, જીવ અને જડ જગત્; કારણ જગત્, સૂક્ષ્મ જગત્, અને સ્થૂલ જગત્; કારણ દેહ, લિંગ દેહ અને સ્થૂલ દેહ; ઇશ્વરની અવસ્થાઓ-અંતર્યામી, હિરણ્યગર્ભ, અને વિરાટ સ્વરૂપ; જીવની અવસ્થાઓ-પ્રાણ, તૈજસ, અને વિશ્વ; ત્રિગુણાત્મક માયા અને સુષ્ટિની જડતાનું સ્વરૂપ.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે “एकोऽहं बहुः स्याम्” એ આદિ સ્મરણના ૧. શુદ્ધસત્ત્વ, ૨. રજ્જેગુણપ્રધાન, અને ૩. તમેગુણુ પ્રધાન-એવા ત્રણ વિભાગ થયા. તેમાંનો શુદ્ધસત્ત્વ વિભાગ “અંતર્યામી ઇશ્વર” કહેવાયો, અને બીજો રજ્જેગુણપ્રધાન વિભાગ “જીવ” રૂપ થયો. બાકીનો તમેગુણુપ્રધાન ભાગ “અચેતન (જડ) જગત્” રૂપ થયો.

કિપર કહ્યું છે કે જે જેનું કારણ છેન્નેમાંથી જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે-તેમાં તેનો લય થાય છે એવો સિદ્ધાન્ત છે. જેમકે ઘટાદિ પાત્રોનો લય તેમના કારણ રૂપ મૃત્તિકામાં થાય છે. તે સિદ્ધાન્તને અનુસરી ઈશ્વર, જીવ અને જગત્, એ સર્વે આદ્ય સ્ફુરણનાં કાર્યો હોવાથી તેમનો લય તે સ્ફુરણમાં જ થાય, બીજામાં નહીં. અને તે આદ્ય સ્ફુરણ શુદ્ધ ચેતનમાં થયેલું હોવાથી તે સ્ફુરણનો લય પણ શુદ્ધ ચેતનમાં થતાં પ્રકટ શુદ્ધ ચેતન (બ્રહ્મ) જ શેષ રહેશે.

આ શુદ્ધ સત્ત્વગુણ રૂપી સ્ફુરણની ઉપાધિને લીધે શુદ્ધ ચેતન (બ્રહ્મ) સર્વથા અંતર્યામી રૂપ થઈ “ ઈન્દ્રિય ” કહેવાય છે; રજ્જેગુણપ્રધાન અવિદ્યા રૂપી સ્ફુરણની ઉપાધિને લીધે તે જ શુદ્ધ ચેતન “ જીવ ” રૂપ થઈ પ્રાણ કહેવાય છે. બાકી રહેલું તમોગુણપ્રધાન અવિદ્યા રૂપી સ્ફુરણ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ જગતના કારણ રૂપ પંચ તન્માત્રા રૂપ થઈ કારણ જગત્ કહેવાય છે. તે તમોગુણપ્રધાન સ્ફુરણ પ્રથમ ૧. શબ્દ તન્માત્રા રૂપ થાય છે; શબ્દ તન્માત્રામાંથી ૨. સ્પર્શ તન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે; સ્પર્શ તન્માત્રામાંથી ૩. રૂપ તન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે; રૂપ તન્માત્રામાંથી ૪. રસ તન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે; અને રસ તન્માત્રામાંથી ૫. ગંધ તન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે. આ તન્માત્રાઓ કારણ જગત્ છે. અને તે તમોપ્રધાન સ્ફુરણ રૂપ છે.

હવે આ તમોગુણપ્રધાન સ્ફુરણનું વિશેષ સ્ફુરણ-રૂપાન્તર-અવસ્થાન્તર-થતાં તેમાંની શબ્દ તન્મા-

સૂક્ષ્મ જગત્. ત્રામાંથી શબ્દ ગુણ વાણું આકાશ (અવ-
કાશ, પોલ) ઉત્પન્ન થાય છે, (જેમ અધુ-
રા ખડામાં પરપોટો ઉઠે છે તેમ). તેથી આકાશ તેનું કાર્ય છે.
સ્પર્શ તન્માત્રામાંથી સ્પર્શ ગુણ વાળો વાયુ થાય છે, રૂપ તન્માત્રા-
માંથી રૂપ ગુણ વાળું તેજસ્ થાય છે, રસ તન્માત્રામાંથી રસ ગુ-
ણ વાળું જલ, અને ગંધ તન્માત્રામાંથી ગંધ ગુણ વાળું પૃથ્વી
તત્ત્વ થાય છે. આ પાંચ તત્ત્વો સૂક્ષ્મ રૂપ છે, અને તેઓ અનુક્રમે
શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એ પાંચ તન્માત્રાઓનાં કાર્ય
હોવાથી તે તે તન્માત્રા રૂપ જ છે. આ પાંચ તત્ત્વો અને તેમાંથી
ઉત્પન્ન થયેલું (નીચે કહેલું) સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ જગત્
કહેવાય છે.

આ પાંચ તત્ત્વો તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં
હોવાથી તેમાં પણ જે કે તમોગુણ પ્રધાન રૂપે છે, તેપણ તેમાં
આક્રીના એ—સત્ત્વ અને રજસ્—ગુણ પણ રહેલા છે, તે પૈકી સ-
ત્ત્વ ગુણમાંથી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ, અને તેમની દેવતા
ઉત્પન્ન થયેલાં છે. આ ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ જ્ઞાનના સાધન
હોવાથી તેઓ સત્ત્વ ગુણનાં કાર્યો છે એમ સમજાય છે. અકેક ત-
ત્ત્વમાંથી અકેક જ્ઞાનેન્દ્રિય અને તેની દેવતા ઉત્પન્ન થઈ છે: શબ્દ-
ગુણ આકાશમાં રહેલા સત્ત્વ ગુણના એક તૃતીયાંશમાંથી સાંભળવાનું
જ્ઞાન પામનારી ૧. શ્રોત્રેન્દ્રિય અને તેની દેવતા દિગ્; સ્પર્શગુણ
વાયુમાં રહેલા સત્ત્વગુણના એક તૃતીયાંશમાંથી સ્પર્શનું જ્ઞાન પામનારી
૨. સ્પર્શેન્દ્રિય અને તેની દેવતા વાયુ; રૂપગુણ તેજમાં રહેલા સત્ત્વ
ગુણના એક તૃતીયાંશમાંથી રૂપને જ્ઞેનારી ૩. ચક્ષુઃ અને તેની દેવતા

આદિત્ય; રસગુણ જલમાં રહેલા સત્ત્વ ગુણના એક તૃતીયાંશમાંથી રસ-સ્વાદ-નું જ્ઞાન પામનારી ૪. રસનેન્દ્રિય અને તેની દેવતા વરુણ; અને ગંધગુણ પૃથ્વીતત્ત્વમાં રહેલા સત્ત્વ ગુણના એક તૃતીયાંશમાંથી સુંધનારી ૫. ધ્રાણુન્દ્રિય અને તેની દેવતા અશ્વિનિકુમાર ઉત્પન્ન થયા છે. આ ઇન્દ્રિયો તે તે ગુણનું જ્ઞાન પામે છે, ખીજનું નહીં: જેમ આકાશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી શ્રોત્રેન્દ્રિય આકાશના ગુણ “શબ્દ” નું જ જ્ઞાન પામે છે, ખીજ સ્પર્શાદિનું નહીં. તેઓ જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય છે, કેમકે તે સત્ત્વ ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, અને સત્ત્વ ગુણથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. (આ ઇન્દ્રિયો પણ સૂક્ષ્મ છે).

આ સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયો શબ્દાદિ અકેક વિષયનું જ્ઞાન માત્ર ઉત્પન્ન કરી વિરામ પામે છે. પરંતુ તેઓ તે સર્વ જ્ઞાનને જાણી તેમના ગુણદોષ વિચારી શકતી નથી. તેથી આવી ઇન્દ્રિયની જરૂર હોવાથી પાંચે તત્ત્વોમાં રહેલા સત્ત્વ ગુણનો અકેક તૃતીયાંશ લઈ તે પાંચે તૃતીયાંશોને એકઠા કરીને ઇન્દ્રિયોના અધ્યક્ષ રૂપ અને સર્વ ઇન્દ્રિયોએ ઉત્પન્ન કરેલા સર્વ જ્ઞાનને જાણનાર અંતઃકરણ બનાવ્યું છે. અને આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરેલું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન સાધારણ રીતે જીવાત્મામાં રહે છે. આ અંતઃકરણના ૧. મન, ૨. ચિત્ત, ૩. બુદ્ધિ, અને ૪. અહંકાર રૂપી બેઠથી તે ચાર પ્રકારનું કહેવાય છે. મન વિમર્શાત્મા-સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું છે. અંતઃકરણનો પ્રથમ વિકાર મન છે, કેમકે પ્રથમ સંકલ્પવિકલ્પ-આ કાર્ય કરવું કે ન કરવું તે-થાય છે. તે પછી તે સંકલ્પ વિકલ્પનું ચિંતન થાય છે, એટલે કે આ કાર્ય કેવી રીતે કરવું તેનું ચિંતન થાય છે. તેથી તે ચિન્તનાત્મક ચિત્ત રૂપ થાય છે. ચિંતન કર્યા બાદ નિશ્ચય થાય છે—“ આ કાર્ય કરવું

જ ” એવો નિશ્ચય થાય છે, તેથી નિશ્ચયાજ્ઞક બુદ્ધિ રૂપ થાય છે. ત્યાર પછી તેમાં “ હું કરું ” એવી અહમાત્મક અહંકારબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે અંતઃકરણ મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ, અને અહંકાર એ ચાર ભેદ વાળું થાય છે. વળી આ અંતઃકરણની સાથે તેમની દેવતા પણ ઉત્પન્ન થાય છે. સૂક્ષ્મરૂપ રૂપી અંતઃકરણની દેવતા વિષ્ણુ; સંકલ્પાત્મક મનની દેવતા ચંદ્રમા; ચિંતનાત્મક ચિત્તના દેવતા વાસુદેવ (ક્ષિત્રજ); નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિના દેવતા બૃહસ્પતિ; અને અહમાત્મક અહંકારના દેવતા રૂદ્ર ઉત્પન્ન થાય છે.

વળી તેજ પાંચ તત્ત્વોમાં રહેલા ક્રિયાત્મક રજ્જેગુણમાંથી પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને તેમના દેવતા, તથા પાંચ પ્રાણ ઉત્પન્ન થાય છે. તે એવી રીતે કે આકાશ તત્ત્વમાંના રજ્જેગુણના એક તૃતીયાંશમાંથી ૧. બોલવાનું કર્મ કરનારી વાક્ કર્મેન્દ્રિય અને તેની દેવતા અગ્નિ; વાયુમાંના એક તૃતીયાંશ રજ્જેગુણમાંથી ૨. ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય કરનાર હાથ અને તેની દેવતા ઇન્દ્ર; તેજમાંના એક તૃતીયાંશ રજ્જેગુણમાંથી ૩. ચાલવાની ક્રિયા કરનાર પાદ અને તેની દેવતા વિષ્ણુ; જળમાંના એક તૃતીયાંશ રજ્જેગુણમાંથી ૪. રતિભોગાદિ કર્મ કરનાર ઉપસ્થ અને તેની દેવતા બ્રહ્મપતિ; અને પૃથ્વી તત્ત્વમાંના એક તૃતીયાંશમાંથી ૫. મળત્યાગ કરનાર પાયુ (ગુદા) અને તેની દેવતા મૃત્યુ ઉત્પન્ન થયા છે. અને પાંચે તત્ત્વોના દરેકનો અકેક તૃતીયાંશ રજ્જેગુણ લઈને તેમને ભેગા કરીને તેનો પ્રાણ બનાવ્યો છે. જે તેના બૃહા બૃહા કાર્ય પ્રમાણે ૧. પ્રાણ—શ્વાસોચ્છવાસ કરાવનાર, ૨. અપાન—ગુદા દ્વારા ખરાબ વાયુને બહાર કાઢનાર, ૩. સમાન—જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર, ૪. ઉદાન—ઉર્જા અને વમનાદિ કરાવનાર, અને ૫. વ્યાન—અજરસને નાડી દ્વારા સર્વ શરીરમાં પહોં-

ચાડનાર, એ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારનો કહેવાય છે. પરંતુ આ કર્મેન્દ્રિયો અને પ્રાણ ક્રિયા સ્વરૂપ રજેગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી તેઓ ફક્ત ક્રિયા જ કરે છે, જ્ઞાન પામી શકતા નથી.

આ ઉપરથી માલમ પડશે કે ૧. ઇન્દ્રિય, ૨. જીવ, અને ૩. જગતપણું—આ ત્રણ (સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્) ગુણ રૂપ જ છે, બીજું કંઈ નથી. જેમ પાંચ તત્ત્વો આ ત્રણ ગુણ રૂપ છે, તેમ તે તત્ત્વોનાં કાર્યો—અંતઃકરણ, દશ ઇન્દ્રિયો અને પાંચ પ્રાણ—પણ તે ત્રણ ગુણ રૂપ જ છે. પરંતુ તે બધાનું અધિષ્ઠાન* તો એક વ્યાપક શુદ્ધ ચૈતન્ય (બ્રહ્મ) જ છે. ચૈતન્ય સિવાય આ જગતમાં કંઈ છે જ નહિ—ચૈતન્ય સિવાય કોઈ વસ્તુની સ્થિતિ જ નથી.

આ સ્કુરણ રૂપ અંતઃકરણ, અંતઃકરણની મન વીગેરે ચાર વૃત્તિઓ, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, અને પાંચ પ્રાણ મળીને વીસ તત્ત્વોનો સૂક્ષ્મ (લિંગ) દેહ બનેલો છે. [છતાં કોઈ મન અને બુદ્ધિ રૂપી માત્ર એ પ્રકારનું અંતઃકરણ લઈ ૧૭ તત્ત્વોનું સૂક્ષ્મ શરીર માને છે; કોઈ મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ, અને અહંકાર એ (અંતઃકરણ સિવાયની) ચાર વૃત્તિઓને લઈ ૧૯ તત્ત્વોનું સૂક્ષ્મ શરીર કહે છે; અને કોઈ આ ચાર પ્રકારની વૃત્તિઓ તથા સ્કુરણ રૂપ અંતઃકરણ એ પાંચ તત્ત્વોને લઈને ૨૦ તત્ત્વોનું સૂક્ષ્મ શરીર માને છે.]

આ લિંગ દેહમાં—લિંગ દેહમાં રહેલા અંતઃકરણમાં—ચૈતન્યની છાયા (પ્રકાશ, પ્રતિબિંબ, આભાસ) પડે છે, જે છાયા, અધિષ્ઠાન

* અધિષ્ઠાન—આધાર; જેમ નીલ રંગ રૂપી ગુણનો આધાર આકાશ, રૂપનો આધાર અગ્નિ, ઇત્યાદિ.

ચૈતન્ય તથા લિંગ દેહ સાથે મળીને, “જીવ” કહેવાય છે. મતલબ કે ૧. દેહના અધિષ્ઠાન—આધાર—રૂપ ચૈતન્ય, ૨. લિંગદેહ, અને ૩. લિંગ દેહમાં પડેલી ચૈતન્યની છાયા—એ ત્રણે મળીને જીવ કહેવાય છે.

બાકી રહ્યું સ્થૂલ શરીર, જે જીવની ઉપાધિ રૂપ નથી, પરંતુ માત્ર તેના ભોગતું સાધન હોઈ મર્ણુ વખતે પડ્યું રહે છે. પરંતુ વીસ તત્ત્વના લિંગ દેહથી તો જીવ છૂટો પડી શકતો નથી. તે છૂટકારો તો જ્ઞાન થયે (મુક્તિસમયે) જ થાય છે. જીવની આ લિંગદેહ રૂપી ઉપાધિ પણ ત્રણ ગુણ રૂપ છે. તેથી અંતઃકરણ સહિત ત્રિગુણાત્મક સર્વ ઉપાધિ પોતાના કારણ રૂપ માયામાં લય પામતાં, અને માયા પણ ચૈતન્યમાં લય પામતાં જીવ શુદ્ધ કૂટસ્થ ચૈતન્ય (બ્રહ્મ) રૂપે અવશેષ રહે છે. ગુણોનો લય તે જ ઉપાધિનો લય, અને તે જ મુક્તિનો માર્ગ છે.

ઉપર કહેલા ઈશ્વર અને જીવનાં ત્રણ શરીરો છે: ૧. કારણ, ૨. સૂક્ષ્મ (લિંગ) અને ૩. સ્થૂલ. આઠ સ્કુરણનો શુદ્ધસત્ત્વ વિભાગ (માયા) ઈશ્વરનો કારણ દેહ છે, અને તેમાં તે “સર્વજ્ઞ ઈશ્વર” કહેવાય છે; અને અશુદ્ધસત્ત્વ અવિધાનો રજોગુણ વિભાગ જીવનો કારણ દેહ છે, તે કારણ દેહમાં જીવ “પ્રાણ” કહેવાય છે. પરંતુ ઉપર કહેલા “સમષ્ટિ” લિંગદેહની ઉપાધિમાં ઈશ્વર “હિરણ્યગર્ભ” * કહેવાય છે, અને તેના અનેક “વ્યષ્ટિ”

* હિરણ્યગર્ભને જીવોની સાથેની પોતાની એકતાનું જ્ઞાન હોવાથી તે સમષ્ટિ કહેવાય છે, અને જીવોને તે જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે વ્યષ્ટિ કહેવાય છે.

૩૫ વિભાગો (જીવોના લિંગ દેહો)ની ઉપાધિમાં તે પ્રાણ “તૈજસ” કહેવાય છે. મતલબ કે એક જ શુદ્ધ ચૈતન્ય ત્રણ ગુણોનાં બૂદ્ધાં બૂદ્ધાં કાર્મ ૩૫ સ્ફુરણોની ઉપાધિમાં ઇન્દ્રિય અને હિરણ્યગર્ભ, પ્રાણ અને તૈજસ, કહેવાય છે. તે કાર્યો (સ્ફુરણો) અને તેના કારણ ૩૫ ગુણોનો અંતઃકરણમાં લય કરતાં, અને અંતઃકરણનો પણ તેના કારણ ૩૫ સત્ત્વ ગુણમાં લય થતાં, “જીવપાણ” રહેતું નથી, પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ શેષ રહે છે. કારણ એ છે કે આ અંતર્યામી ઇન્દ્રિય જ અવિદ્યાની ઉપાધિનું સ્ફુરણ થતાં તે ઉપાધિને લીધે જીવ રૂપે વિકાર પામે છે-જીવ ૩૫ કહેવાય છે, અને જીવોના અંતઃકરણમાં રહી તે અંતઃકરણ દ્વારા સર્વને પ્રેરે છે-તે તે ૩૫ થઈ તે લિંગ દેહમાં સર્વ વ્યવહાર કરે છે:—

તથાન્તર્યામ્યયં યત્ર યયા વાસનયા યયા ।

વિક્રિયેત તથાવશ્યં ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ પંચ૦ ૬-૧૭૦

આ સમષ્ટિ લિંગદેહ, તેમાં રૂપાન્તર પામેલા હિરણ્યગર્ભ તથા તૈજસ સાથે, સૂક્ષ્મ જગત્ કહેવાય છે.

જીવના આ સૂક્ષ્મ શરીરમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય જ કે વ્યાપીને રહેલું છે ખરું, પરંતુ તેથી આખા સૂક્ષ્મ શરીરને એટલે કે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચ પ્રાણને જ્ઞાન થતું નથી. સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન તો એકલા અંતઃકરણને જ થાય છે. તેનું કારણ કે ચૈતન્યના આભાસ વિના જ્ઞાન થતું નથી. અને તે આભાસ (પ્રતિબિંબ) કર્મેન્દ્રિયો અને પ્રાણમાં પડતો નથી, પરંતુ અંતઃકરણમાં અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં પડે છે; અને તેથી તે આભાસસહિત અંતઃકરણ જ જાણનાર છે, અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો

તેનાં જાણવાનાં સાધન માત્ર છે. જો તેમ ન હોય તો ઘટાદિ પદાર્થો પણ જાણનાર તરીકે થાય, કેમકે તેમાં પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય તો છે જ. છતાં ઘટાદિને જ્ઞાન નથી, કેમકે તેમને અંતઃકરણ નથી—એટલે કે તેમનું અંતઃકરણ ઘણું મલિન હોવાથી તેમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય હોવા છતાં વિશેષમાં તેમાં ચૈતન્યનો આભાસ (પ્રકાશ) પડતો નથી, જે કારણથી તે જાણી શકતા નથી.

માટે આભાસ વાળું અંતઃકરણ જાણનાર છે, કેમકે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર સત્ત્વ ગુણનું તે અનેકું છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ સત્ત્વગુણમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે ખરી, પરંતુ તે એકેક તત્ત્વના સત્ત્વ ગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી તે એકેક વિષયનું જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. જેમકે શ્રોત્ર એકલા શ્રવણનું, સ્પર્શાદિનું નહીં. પરંતુ તે સકળ જ્ઞાનને એકત્ર કરનાર અને તેનો સારાસારવિચાર વીગેરે કરનાર તો અંતઃકરણ છે—અંતઃકરણના મન, ચિત્ત, વગેરે વિભાગો છે. આ અંતઃકરણ વિચારપૂર્વક સર્વ જ્ઞાનને જાણનાર તથા સંકલ્પવિકલ્પ કરનાર અને નિશ્ચય કરનાર છે. મનલબ્ધ કે વધારામાં તેમાં મનન શક્તિ, ચિંતનશક્તિ, નિશ્ચયાત્મક શક્તિ, અને અહમાત્મક શક્તિ છે. આ સર્વ જ્ઞાનક્રિયા તેમાં પડેલા ચૈતન્યના આભાસને લીધે છે. આ આભાસ ક્ષમેન્દ્રિયો અને પ્રાણમાં નથી, કેમકે તેમાં સત્ત્વ ગુણ નથી. આ કારણને લીધે તેમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય હોવા છતાં તે જાણી શકતાં નથી; અને અંતઃકરણમાં તે હોવાથી તે જાણી શકે છે. આ જ તેની વિશેષતા છે.

અત્રે એક શંકા ઉઠવાનો સંભવ છે; તે એ કે અંતઃકરણને વિષયોના જ્ઞાનની પેઠે આત્મજ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ, પરંતુ તે તો

જોવામાં આવતું નથી. એવી શંકા થવી સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તેના ખુલાસો એ છે કે અંતઃકરણ જો કે સત્ત્વગુણનું બનેલું છે, છતાં તે સત્ત્વગુણમાં તેના કારણ રૂપ તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિમાંથી ઉતરી આવેલા રજસ અને તમોગુણનું મિશ્રણ હોવાથી-જીવની મૂળભૂત ઉપાધિ અવિદ્યા અથવા અશુદ્ધ સત્ત્વ રૂપ હોવાથી (જીવના અંતઃકરણમાં જ અશુદ્ધતા રહેલી હોવાથી) તેમાં પડેલું પ્રતિબિંબ કાંઈક મલિન હોવાને લીધે તે મલિનતા આત્મજ્ઞાનને દબાવી રાખે છે, કેમકે આ અશુદ્ધતા રજોગુણ અને તમોગુણના મિશ્રણને લીધે હોવાથી તે ગુણોમાંથી ઉત્પન્ન થતા* રાગદ્વેષ, કામ, ક્રોધ, આલસ્ય, મોહ, વગેરે વિદ્વેષ જીવને આત્માથી બહિર્મુખ રાખી આત્મજ્ઞાન થવા દેતા નથી. તેનું કારણ કે કારણના ગુણ કાર્યમાં આવતા હોવાથી, અને અંતઃકરણનું કારણ તમોગુણપ્રધાન હોવાથી તે પ્રધાનતા અંતઃકરણમાં આવે છે (જેન દીપકની પાછળ અંધકાર રહેલો છે), અને આત્મજ્ઞાનને અટકાવે છે.

વળી કોઈ શંકા કરશે કે કર્મ કરનાર અને ભોગવનાર જીવ છે, તો ઇશ્વરની શી જરૂર છે ? અને વ્યાપક “સર્વજ્ઞ” ઇશ્વર અને “અજ્ઞાની” જીવ બંને એક જ પ્રદેશમાં (જીવના અંતઃકર-

* સત્ત્વગુણમાંથી વૈરાગ્ય, શાન્તિ, આદર્શ, વગેરે શાન્ત વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ રજોગુણમાંથી રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, યત્ન, વગેરે દ્યૌર વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે; અને તમોગુણમાંથી આલસ્ય, બ્રાન્તિ, નિદ્રા, બય, વગેરે મૂઢ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે; જે અંતઃકરણમાં વિદ્વેષ ઉત્પન્ન કરી તેને આત્માભિમુખ થવા દેતી નથી.

જાણું) સાથે સાથે કેવી રીતે રહી શકે ? ઉત્તર:—ઈશ્વરની જરૂર એટલા માટે છે કે જીવ પોતે આ જન્મમાં કરેલાં કર્મ યાદ રાખી શકતો નથી, તો પછી પાછલા જન્મનાં કર્મ તો તેને યાદ રહે જ શી રીતે ? અને યાદ રાખી શકે નહીં તો તે તે કર્મનું ફળ ઉત્પન્ન શી રીતે કરી શકે ? તેથી તે સર્વ કર્મને જાળુનાર કોઈ સર્વજ્ઞ ચૈતન્યશક્તિ હોવી જોઈએ; કારણ કે કર્મ જાતે જડ હોવાથી ચૈતન્યની સહાયતા વિના જાતે જ્ઞાનપૂર્વક ફળ આપી શકે નહીં અને સૃષ્ટિને રચી શકે નહીં. અને જ્ઞાન તો ચૈતન્યને જ હોઈ શકે, જડને નહીં. ચૈતન્ય વિના જડની પ્રવૃત્તિ જ અને નહીં. વળી જીવ પોતે પાપનું અનિષ્ટ ફળ ભોગવવાની ઇચ્છા કરે નહીં, અને પુણ્યનું ફળ પોતાની મરજી પ્રમાણે જલ્દી પ્રાપ્ત કરવાની તેની શક્તિ નથી. તેથી જીવનાં સકળ કાર્યોના જાળુનાર અને તેને તે તે કર્મનું યોગ્ય ફળ વિચારપૂર્વક આપનાર અને તેનો સમય નક્કી કરનાર, તેમજ તેમને અનુકુળ સૃષ્ટિ રચનાર, કોઈ નિયામક ચૈતન્યશક્તિ હોવી જોઈએ. અને તે અંતર્યામી ઇશ્વર જ છે. વળી જેમ એક જ હૃદયમાં એક ક્ષણમાં હર્ષ અને ખીજમાં શોક, એક ક્ષણમાં ક્રોધ અને ખીજમાં ક્રોધ, એકમાં રાગ અને ખીજમાં દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વળી પળમાં તેમનો લય થઈ તેમનું નામનિશાન રહેતું નથી—આ પ્રમાણે એક જ ચિત્ત તેમની ઉત્પત્તિ અને લયને કલ્પે છે; તેવી જ રીતે એક જ અંતઃકરણમાં ઇશ્વર અને જીવ અને ભાવ રહેલા છે—માયાશક્તિએ એક જ સ્થળે કલ્પેલા છે. જેમ એક જ મહાકાશમાં મહાકાશ છે તેમ ઘટાકાશ પણ છે; જેમ એક જ મહાનમાં મહાનપણું છે તેમ શહેરપણું પણ છે; તેવી રીતે એક જ

અંતઃકરણમાં ધૃત્વરભાવ પણ છે, અને જીવભાવ પણ છે.

આ સૂક્ષ્મ જગતનું વર્ણન કર્યું.

હવે આ જીવોના ભોગના સાધન સાર સ્થૂલ દેહ, ભોજ્ય પદાર્થ,

વગેરે બનાવવાને માટે આકાશાદિ પાંચ સૂક્ષ્મ

સ્થૂલ જગત તત્ત્વોનું પંચીકરણ કરી—અમુક પ્રમાણમાં

-પંચીકરણ. તેમનું મિશ્રણ કરી—ધૃત્વર તેમને સ્થૂલ બનાવે

છે. તે એવી રીતે કે દરેક મહાભૂતના બળે

સરખા ભાગ કરી, દરેકના અંકેક અડધા ભાગના ચાર ચાર સરખા

ભાગ કરે છે. પછી બાકી રહેલા દરેક અડધીઆમાં—અડધા ભાગના

મહાભૂતમાં—પોતાનાથી બીજાં ચાર મહાભૂતોના દરેક અડધીઆના

ઉપર કહેલા ચતુર્થાંશોમાંથી અંકેક ચતુર્થાંશ, એટલે કે આખા મહા-

ભૂતનો અંકેક અષ્ટમશ હિસ્સે છે. આનું નામ ભૂતોનું પંચીકરણ

છે. આ પંચીકરણનો કોડો નીચે પ્રમાણે છે:

આકાશ.	વાયુ.	અગ્નિ.	જલ.	પૃથ્વી.	કુલ.	પંચીકૃત ભૂતો.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત આકાશ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત વાયુ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત અગ્નિ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત જલ.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	૧	પંચીકૃત પૃથ્વી.

આ પ્રમાણે પાંચે મહાભૂતો સૂક્ષ્મથી સ્થૂલ રૂપ થયાં. તેમાંથી

ધૃત્વરે બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કર્યું. તે બ્રહ્માંડમાં બૂદ્ધાં બૂદ્ધાં પ્રાણીઓને રહે-

વાનાં સ્થાન તરીકે ૧. ભૂઃ (પૃથ્વી), ૨. ભુવઃ (અંતરિક્ષ—સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની વચ્ચેમાં આવેલું), ૩. સ્વઃ (સ્વર્ગ), ૪. મહઃ, ૫. જનઃ, ૬. તપઃ, અને ૭. સત્ય (અહ્મલોક)—એ સાત લોક, અને ૧. અતલ, ૨. સુતલ, ૩. વિતલ, ૪. રસાતલ, ૫. તલાતલ, ૬. મહાતલ, અને ૭. પાતાલ એ સપ્ત પાતાલ મળીને ૧૪ ભુવન કૃત્ત્વ કર્યાં. અને તે ભુવનોમાં પ્રાણીઓના ભોગને યથાયોગ્ય અન્ન (ભોજ્ય) અને ભોગના સાધન રૂપ સ્થૂલ શરીરો (ભોગાશ્રય) કૃત્ત્વ કર્યાં. આ સકળ સ્થૂલ સૃષ્ટિ—સમષ્ટિ સ્થૂલદેહ—ના અભિમાની થવાથી તેમાં હિરણ્યગર્ભ “ વિરાટ ” રૂપ થઈ “ વૈશ્વાનર ” કહેવાયા. અને તેના જ વ્યષ્ટિ રૂપ અંશો—સ્થૂલ શરીરો*—ની ઉપાધિના અભિમાની થઈને તેજસ જીવો “વિશ્વ” નામથી—એટલે કેટલાક “દેવ” નામથી, કેટલાક “નર” નામથી કેટલાક “નિર્યક” (સર્પાદિ) વગેરે નામથી ઓળખાય છે. અને તે દેવાદિ જીવો પોતાના દેહની સાથે નાદાત્મ્યાભિમાન ધારણ કરીને શબ્દાદિ બાહ્ય પદાર્થોને જ

* આ ત્રણ શરીરો(કારણ, સૂક્ષ્મ, અને સ્થૂલ)માં પાંચ પડદા (કોશ) રહેલા છે; તે અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય. અને આનન્દમય કોશ છે. અન્નમય કોશ અન્નના વિકાર રૂપ પડદો છે, જે આત્માને ઢાંકે છે. આ અન્નમય કોશ અથવા સ્થૂલ દેહ સ્વપ્નમાં જોવામાં આવતો નથી. સૂક્ષ્મદેહમાં ત્રણ કોશ (પડદા) રહેલા છે—પ્રાણમય, મનોમય, અને વિજ્ઞાનમય. પાંચ પ્રાણ અન્ન પાંચ કર્મેન્દ્રિયો મળીને પ્રાણમય કોશ થયેલો છે. મન અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને મનોમય કોશ, અને યુક્તિ અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને વિજ્ઞાનમય કોશ થયેલો છે. આ ત્રણ કોશ સહિત સૂક્ષ્મદેહ.

જુએ છે, પરંતુ પોતાના પ્રત્યક્* (સાક્ષી) સ્વરૂપ આત્માને ઝેળખતા નથી.

આ સ્થૂલ જગત છે. એક જ ચેતન્ય હવે સ્થૂલ રૂપે જડ દેખાય છે. આ જડતા પણ એક ગુણ છે. તે જડતા માયાનો સ્વભાવ છે—માયા(આદ્ય સ્ફુરણ)માંની તમોગુણપ્રધાન પ્રકૃતિમાંના તમો-ગુણનું રૂપાન્તર માત્ર છે, તેનું કાંઈ તત્ત્વ નથી. જેમ તમોગુણનું કાંઈ સ્વરૂપ નથી અને તેથી જેમ જીવમાં તમોગુણ ઉદય પામે છે અને વળી લય પામે છે; તેવી રીતે સ્થૂલ શરીરો તેમજ ખીજા જડ પદાર્થોની જડતા પણ તમો ગુણનું રૂપાન્તર હોવાથી તેના પણ ઉદય તેમ લય પણ થાય છે. તેનું વાસ્તવિક કાંઈ સ્વરૂપ નથી. આ જડતા વ્યાપક ચેતન્યના એક ભાગમાં માત્ર સ્ફુરેલી છે—દેખાય માત્ર છે, તત્ત્વથી કાંઈ નથી. (જેમ સ્વપ્નમાં મિથ્યા જડ પદાર્થો ભાસે છે.)

આ પ્રમાણે આ સકળ જગત ત્રણ ગુણ રૂપ છે, અને સર્વ વ્યવહાર પણ ગુણોનો જ છે. ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે॥ગીતા. ૩-૨૮॥ માટે આ જડતા પણ ગુણ રૂપ હોવાથી લય પામનારી છે, કેમકે તેનું સુષુપ્તિમાં પ્રતીત થતો નથી, જો કે તે વખતે આત્મા તો સ્ફુરે છે જ. અને પ્રિય, મોદ, પ્રમોદ, આદિ સુખવૃત્તિઓ સહિત કારણદેહમાં રહેલો સત્ત્વગુણ આનન્દમય કોશ છે. આ આનન્દમય કોશ તે જ જીવ છે. આ આનન્દમય કોશ સમાધિમાં પ્રતીત થતો નથી, જો કે સમાધિમાં આત્માનું સ્ફુરણ તો છે. તેથી આત્મા આ ત્રણે શરીરો (પાંચે કોશો)થી જૂદો છે.

*પ્રત્યક્=પ્રતિ પ્રતિ અંચતિ इति પ્રત્યક્=જે દરેક શરીરને પ્રકાશે છે તે.

કાંઈ તત્ત્વ નથી. તત્ત્વ તો આ જડતાના આધાર રૂપ બ્રહ્મચૈતન્ય જ છે. તેથી શ્રવણ મનનાદિ દ્વારા એ જડતાનો લય માયામાં, અને માયાનો લય ચૈતન્યમાં કરતાં ઉપાધિરહિત ચૈતન્ય સિવાય કાંઈ રહેતું નથી.

માટે આ સ્થૂલતા—જડતા—આધ સ્ફુરણ રૂપ માયાશકિતનું રૂપાન્તર માત્ર છે. અને આ જડ અને ચૈતન સકળ જગત્ તે સ્ફુરણનું કાર્ય હોવાથી તેનો લય પણ તેમાં જ થાય છે. આ સર્વ જગત્ ત્રણ ગુણનું બનેલું છે—ત્રિગુણાત્મક છે, બીજું કાંઈ નથી. તેથી ગુણોના લય સાથે તેનો પણ લય થાય છે. ઇન્દ્રિય સત્ત્વ ગુણને લીધે સર્વજ્ઞ હોઈ અંતર્યામી છે, તેથી સત્ત્વગુણ રૂપી ઉપાધિનો લય થતાં ઇન્દ્રિય બ્રહ્મ રૂપે શેષ રહે. જીવ અવિદ્યાને લીધે અજ્ઞાની છે; તેથી અવિદ્યાનો લય ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિમાં થતાં જીવ પણ દૂરસ્થ બ્રહ્મ રૂપે શેષ રહે છે. અને જડ જગત્ તમોગુણની ઉપાધિને લીધે જડતા વાળું દેખાય છે, વાસ્તવિક રીતે તો જડજગત્ પણ શુદ્ધ ચૈતન્યનો જ તેવો (જડ) દેખાય છે. આ જડતા તમોગુણનું સ્ફુરણ માત્ર છે. તેથી તમોગુણના લય સાથે આ દેખીતી જડતાનો પણ લય થઈ તે (જડ સૃષ્ટિ) પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપે ભાસશે, કેમકે દેખીતી જડતા પાશ્વળ શુદ્ધ ચૈતન્ય જ છે.

ચૈતન્ય વિના જડતાની સ્થિતિ જ નથી—સત્ય સ્વરૂપ ચૈતન્યના આધાર વિના અસત્ય જગત્ સ્થિતિ પામે નહીં. ચૈતન્યના પ્રકાશ વિના જડતા ભાસે પણ નહીં. આ અસત્ય—અનિત્ય—જગત્ની ઉત્પત્તિ અને નાશનો આત્મા સાક્ષી હોવાથી. અને આત્માની ઉત્પત્તિ કે નાશનો કોઈ સાક્ષી નહીં હોવાથી,

આત્મા જ એક નિત્ય (સત્ય) વસ્તુ છે, કેમકે નિત્ય સાક્ષી વિના કોઈ વસ્તુની સ્થિતિ કે લય સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. માટે આત્માનો આધ કોઈ કાળે નથી. પરંતુ જગતના આધનો તે સાક્ષી હોવાથી તે નિત્ય છે. અને આ નિત્ય આત્માને જાણવો-તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો-તે જ મુક્તિનો માર્ગ છે, અને તે જ જીવનનો હેતુ છે.

૫. મુક્તિના માર્ગનો ક્રમ-નિષ્કામ કર્મ, સગુણોપાસના (ઇશ્વરોપાસના), નિર્ગુણોપાસના, અને લયચિંતન (આત્મવિચાર); ઇશ્વરોપાસનાની જરૂર અને તેનું ફળ; નિર્ગુણોપાસના અને તેનું ફળ; જગતનું માયામયત્વ-કલ્પિતત્વ, અને સમ્યક્દાનન્દ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું સત્યત્વ; મુક્તિનું સાધન—જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન (બ્રહ્મજ્ઞાન).

પરંતુ આ સાક્ષાત્કાર કરવાને માટે ૧. નિષ્કામ કર્મ, ૨. સગુણોપાસના એટલે ઇશ્વરોપાસના, ૩. નિર્ગુણોપાસના, અને ૪. લયચિંતન—એ ક્રમથી આગળ વધવું જોઈએ.

તેનું કારણ એ છે કે ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા વિના—મનનો મેલ ધોયા વિના—જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે ઉપાસના કે આત્મવિચારમાં મનનો પ્રવેશ થઈ શકતો જ નથી. જ્યાંસુધી મનમાં કામક્રોધ, રાગદ્વેષ, આદિ વિક્ષેપ (મલ) રહેલો છે, ત્યાંસુધી મન આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના

માર્ગમાં જઈ શકતું નથી—આત્મજ્ઞાનની અભિરૂચિ પણ થતી નથી. પરંતુ આ ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ નિષ્કામ કર્મ છે. કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા ન કરવાથી ધીમે ધીમે ચિત્ત વિકારરહિત થતું જાય છે. માટે નિષ્કામ કર્મ એ પ્રથમ પગથીઈ છે.

પરંતુ આ નિષ્કામ કર્મશુદ્ધિ પણ સત્સમાગમ વિના થઈ શકતી નથી; કેમકે નિષ્કામ કર્મશુદ્ધિ વિવેક (સત્ અને અસતના સામાન્ય જ્ઞાન)થી ઉત્પન્ન થાય છે, અને સત્સમાગમ વિના વિવેક પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. માટે પ્રથમ સત્સમાગમ કરવો, જેથી વિવેકશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ નિષ્કામ કર્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે, અને નિષ્કામ કર્મશુદ્ધિથી કર્મ કરતાં ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે.

ચિત્તશુદ્ધિની જરૂર એટલા માટે છે કે તે વિના ઇષ્ટમાં ભાવના ઉત્પન્ન થતી નથી; અને ઇષ્ટમાં ભાવના થયા વિના ઇષ્ટની ઉપાસના પણ જની શકે નહીં. ચિત્તશુદ્ધિમાં ખામી હોય તો ભાવનામાં પણ ખામી આવે છે. અને ભાવનામાં ખામી આવવાથી સંશય ઉત્પન્ન થઈ ઉપાસનામાં પણ ખામી આવે છે. જેમ ગાંધી-એને અહંકારવૃત્તિ થતાં શ્રીકૃષ્ણનો વિયોગ થયો હતો.

માટે ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ઇષ્ટ-ઈશ્વર-ની(સગુણ બ્રહ્મની) ઉપાસના કરવી જોઈએ; તેનું કારણ કે આત્મવિચાર-બ્રહ્મચિંતન-કરવામાં ચિત્તની એકાગ્રતાની જરૂર છે અને તે એકાગ્રતા ઈશ્વરોપાસના વિના પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે નિષ્કામ કર્મ પછી બીજું પગથીઈ ઇશ્વરોપાસના છે.

ઉપાસ્ય જે સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા તેની સમર્પ

ચિત્તની સ્થિતિ કરવી તેનું નામ ઉપાસના છે. પરંતુ સચ્ચિદા-
નન્દ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્માની સમીપ ચિત્તની સ્થિતિ ચિત્તની એકાગ્રતા
થયા વિના થઈ શકતી નથી, અને આ એકાગ્રતા ઈશ્વરોપાસના(સ-
ગુણુ અહ્મની ઉપાસના) વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. તેથી શુદ્ધ આ-
ત્માની સમીપ જવાનું પહેલું પગથીયું ઈશ્વરની સમીપ જવું—
સગુણુ અહ્મની પાસે જવું—સગુણોપાસના કરવી—તે છે. એકદમ શુદ્ધ
ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા પાસે જઈ શકાતું નથી, ક્રમે ક્રમે જવાય છે.
માટે પ્રથમ દરેક વ્યક્તિએ સગુણોપાસના દ્વારા જ આગળ વધવું
નિંદ્રાએ. તે વિના નિર્ગુણુ અહ્મની ઉપાસના—નિર્ગુણોપાસના—માં ચિત્ત
હરી શકતું નથી. આ જન્મમાં કે પૂર્વ જન્મમાં ઈશ્વરોપાસનામાંથી
પસાર થયા વિના આત્મચિંતન (અભ્યાસ) બની શકે જ નહિ.
જેણે પાછલા જન્મમાં ઈશ્વરોપાસના કરી ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત
કરી છે, તેને આ જન્મમાં તેના સંસ્કાર ઉદય પામી ઈશ્વરોપાસના
વિના પણ આત્મચિંતન સંભવે છે. પરંતુ જેણે પૂર્વ જન્મમાં તે
કરી નથી, તેણે તો આ જન્મમાં કે પુનર્જન્મમાં તે કરવી જ પડશે.
તેનું કારણ કે દરેક માણસે અનેક પ્રકારની નીચ યોનિમાંથી પસાર
થઈ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત કરેલો હોવાથી તેના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતે
પશુવૃત્તિઓ રહેલી છે, જેથી પશુની પેઠે તેનામાં વિવેકબુદ્ધિ એકદમ
આવતી નથી. આ વિવેકબુદ્ધિ અનેક કષ્ટો સહન કરતાં સત્સમાગમ
કરવાથી પ્રકટ થાય છે. ત્યાર પછી તેને સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત
થવાની ઇચ્છા થવાથી તે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું શીખે છે. અને તે
દ્વારા તે ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ તેટલા માત્રથી આત્મજ્ઞાન
થતું નથી. તેથી તેણે પ્રથમ પોતાનાથી ઉપરની કોટિના મૂર્તિમાન-
સગુણુ—માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વરની સમીપ જવાનું કહ્યું છે. અને મૂર્તિમાન

સ્વરૂપની ઉપાસના-ધ્યાન-વડે ચિત્તને એકાગ્રતા કરતાં શિષ્ય પછી તે ચિત્તને નિર્ગુણ ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ બ્રહ્મની ઉપાસનામાં લગાડવું જોઈએ છીએ, કેમકે નિર્ગુણ બ્રહ્મના જ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી.

આ પ્રમાણે નિર્ગુણોપાસના વડે ચિત્તને વિક્ષેપરહિત કરવાથી જ શુદ્ધ આત્માને વિશે તે એકાગ્ર બની આત્મચિંતન કરવાને અવિકારિ બને છે, અને ત્યારે જ “લયચિંતન” કરી શકે છે. ચિત્ત વાસનારહિત બની સંપૂર્ણ રીતે એકાગ્ર થયા વિના લયચિંતન બની શકતું નથી. અને આ લયચિંતન કરવું તે જ સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો (બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો) માર્ગ છે. તે જ કંચનનો મોક્ષમાર્ગ છે.

આ ઉપરથી સમજાશે કે ઈશ્વરોપાસના માત્રથી મુક્તિ નથી, તેમ ઈશ્વરના અંશ રૂપ વિષ્ણુ, સૂર્ય, મહાદેવ, ગણેશ, અને શક્તિ, એ દેવતાઓની ઉપાસના માત્રથી પણ મુક્તિ નથી. ઉપાસના તો ફક્ત એક પ્રકારનું મુક્તિસાધન છે, જે વડે ચિત્તના વિકાર(રાગાદિ) નિવૃત્ત થઈ ચિત્તની લક્ષ્યમાં (આત્મામાં) એકાગ્રતા થાય છે. મુક્તિ તો બ્રહ્મજ્ઞાન વિના થતી જ નથી. **ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃશ્રુતિવાક્ય ॥** પરંતુ ઈશ્વરની ઉપાસના બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવામાં એક સાધન માત્ર છે—પ્રથમ પગથીઉં છે. પરંતુ જેનાથી અંતર્યામી સ્વરૂપની ઉપાસના બની શકે નહિં તેમને માટે વિષ્ણુ આદિ અંશસ્વરૂપની ઉપાસના કહીએ, જેના ધ્યાનથી ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે. પરંતુ તે ધ્યાન પણ તે તે દેવતાને ભિન્ન ઈશ્વર માનીને કરવાની નથી, પરંતુ પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે જે જે સ્વરૂપને “ઇષ્ટ” દેવતા તરીકે સ્વીકારવામાં આવે, તેને ઈશ્વર તરીકે—તેઓ એક ઈશ્વરના અંશ હોવાથી ઈશ્વર રૂપ છે એમ જાણીને-

કરવાની છે. મતલબ કે ગીતામાં કહ્યા પ્રમાણે ભિન્નપણાથી નહીં, પરંતુ બધાને એક રૂપ બાળીને એક બીજાથી વિરક્તતા કર્યા વિના કરવી જોઈએ, કેમકે સર્વ ઉપાસ્યો ઈશ્વરનાં જ સ્વરૂપો છે:

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥ ગી૦ ૭-૭ ॥

પણ જો ભિન્નપણાથી કરવામાં આવે તો વિષ્ણુનો ઉપાસક વિષ્ણુને પામશે, ઈશ્વરને નહિં; મહાદેવનો ઉપાસક મહાદેવને જ પામશે; તે જ પ્રમાણે અન્ય દેવતાનું સમજવું. પરંતુ ઈશ્વરનો ઉપાસક જ ઈશ્વરને પામશે. છતાં ઈશ્વરને પામનાર મનુષ્યને પણ આખરે નવી સૃષ્ટિ સમયે પુનર્જન્મ લેવો પડશે, કેમકે તે ઉપાસના પણ માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મની-નિર્ગુણ બ્રહ્મની નહીં-હોવાથી જીવપણું નટ થતું નથી-લય પામતું નથી. પ્રલયકાલે પણ જીવપણાના સંસ્કાર રહેતા હોવાથી મુક્તિ થતી નથી. મુક્તિ તો નિર્ગુણની ઉપાસના વિના-નિર્ગુણની ઉપાસના એટલે લયચિંતન દ્વારા નિર્ગુણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન પામ્યા વિના-છે જ નહીં. તેટલા માટે જ ઈશ્વર સહિત સકળ જગતનો-ત્રિગુણાત્મક માયાનો-ત્રણે ગુણોનો-લય કરી શુદ્ધ નિર્ગુણ રૂપ થવાનું કહ્યું છે. માટે નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી ઉત્તમ છે.

તેનું કારણ કે નિર્ગુણોપાસના સગુણોપાસના કરતાં બ્રહ્મજ્ઞાનની વધારે નજીક છે. તેથી દૂર સગુણોપાસના છે, સગુણોપાસનાથી દૂર વિષ્ણુ આદિ પંચાયતન દેવતાની ઉપાસના છે. તે સિવાય અન્ય દેવતાઓ જેવા કે યક્ષ વગેરેની ઉપાસના તેથી પણ દૂર છે, અને જપતપાદિ તેથી પણ કનિષ્ઠ સાધન છે. માટે જેટલે દરજ્જે સાધન-

નની કનિષ્ઠતા હોય, તેટલે દરજ્જે જ્ઞાનપ્રાપ્તિની દૂરતા સમજવી. તેથી જોમ અને તેમ જ્ઞાનની વધારે ને વધારે નજીકનું સાધન ગ્રહણ કરવું જોઈએ.

આ સંબંધમાં શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં શ્રીપંચદશીમાં કહ્યું છે કે:—

ईशसूत्रविराट्वेधोविष्णुरुद्रेन्द्रवद्वयः ।

विघ्नभैरवपैशाचल्लाहितयक्षराक्षसाः ॥ ६-२०६ ॥

विप्रक्षत्रियविद्यूद्रાગવાશ્વમૃગપક્ષિणः ।

अश्वत्थवटचूताद्या यवव्रीहितृणादयः ॥ ६-२०७ ॥

जलपाषाणमृत्काष्ठवास्यकुक्षालकादयः ।

ईश्वराः सर्व एवैते पूजिताः फलदायिनः ॥ ६-२०८ ॥

“ ઈશ્વર (અંતર્યામી), સૂત્રાત્મા (હિરણ્યગર્ભ સ્વરૂપ), અને વિરાટ-ત્રણે સમષ્ટિ સ્વરૂપો; બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને રુદ્ર-ત્રણે વ્યષ્ટિ સ્વરૂપો; ઇંદ્ર, અગ્નિ, વગેરે દેવો; વિદ્યેશ, ભૈરવ, મરિકા, વગેરે સૂક્ષ્મ શરીરવાળા દેવોના સ્વરૂપો; યક્ષ, રાક્ષસ, વગેરે સ્થૂળ યોનિઓ; વિપ્ર, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર મનુષ્યો; ગાય, બોડા, વગેરે પશુઓ; પક્ષીઓ; પાપજો, વડ, આંખો, વગેરે જાતનાં વૃક્ષો; જવ, ડાંગર, ઘાસ, વગેરે વનસ્પતિઓ; જલ, પાષાણ, મૃત્તિકા, કાષ્ઠ, સૂતારનો વાંસલો, કોદાળો, વગેરે સ્થૂળ પદાર્થો; એ વગેરે રૂપી જગતના સકળ પદાર્થો ઈશ્વરો જ છે—ઈશ્વરના જ અંશો છે. અને પ્રત્યેકને ઈશ્વર તરીકે પૂજતાં તે તે ફળ આપનારા છે.

આ સગુણોપાસના બે પ્રકારની છે-સકામ અને નિષ્કામ.

સકામ ઉપાસના સાંસારિક સુખની પ્રાપ્તિને માટે સગુણોપાસનાનું ફળ બંધ છે. પરંતુ નિષ્કામ ઉપાસના સંસારમાંથી નિવૃત્તિ (મુક્તિ) મેળવવાને માટે હોવાથી પારમાર્થિક સુખને આપનારી છે. તેટલા માટે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “ તે યથાયથોપાસનં તદેવ ભવન્તિ ॥-જે જેવી જેવી ઉપાસના કરે છે તે તેવો તેવો થાય છે-તેને તેવું તેવું ફળ મળે છે. સાત્વિક વૃત્તિથી કરેલી ઉપાસનાનું ફળ વ્યાવહારિક જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને સુખ છે, રાજસિકનું રૂઝુડું છે, અને તામસિકનું ફળ મોહ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન તો સાત્વિકાદિ ત્રણે વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી નિષ્કામ વૃત્તિથી-સંસારમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા માત્રથી-કરેલી ઉપાસના વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સાંસારિક ફળની ઇચ્છા નહિં રાખતાં પારમાર્થિક વૃત્તિથી જ ઇશ્વરોપાસના કરવાની કહી છે.

મુક્તિનું સાધન તો બ્રહ્મજ્ઞાન જ.

આ સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનું ફળ કહ્યું. પરંતુ તેથી મુક્તિ નથી. મુક્તિનું સાધન તો બ્રહ્મજ્ઞાન જ છે.

મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન ચાન્યથા ।

સ્વપ્રબોધં વિના નૈવ સ્વસ્વમ્નો હીયતે યથા ॥ પંચ૦ ૬-૨૧૦ ॥

ઇશ્વરોપાસનાનું ફળ સાંસારિક છે, કેમકે સંસાર અને ઇશ્વર બંને માયિક છે, અને માયિક પદાર્થની ઉપાસનાનું ફળ પણ માયિક છે. પરંતુ જેવી રીતે પોતે નિદ્રા પીથી જગ્યા વિના-નિદ્રામાંથી પોતે

જ જનગૃત થયા વિના-પોતાની નિદ્રાએ કહ્યેલું સ્વપ્ન નિવૃત્ત થતું નથી; તેની રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન પામ્યા વિના-પોતાના અજ્ઞાનમાંથી પોતે જનગૃત થયા વિના-પોતાના અજ્ઞાને કહ્યેલું આ સંસાર રૂપી સ્વપ્ન નિવૃત્ત થતું જ નથી—તેમાંથી મુક્તિ મળતી જ નથી.

પરંતુ બધાને એકદમ નિર્ગુણોપાસના ઉપર શ્રદ્ધા થતી નથી. તેથી પ્રથમ નિષ્કામ વૃત્તિથી સગુણોપાસના—ઈશ્વર સ્વરૂપની ઉપાસના—કરવાની કહી છે, જેથી ચિત્તનો વિક્ષેપ દૂર થઈ નિર્ગુણોપાસનાને માટે એકાગ્ર ચિત્ત વાળા થઈ શકાય છે.

વળી ઈશ્વરોપાસના માત્રથી પણ મુક્તિ નથી, કેમકે:—

અદ્વિતીયબ્રહ્મતત્ત્વે સ્વપ્નોડ્યમશ્વિલં જગત્ ।

ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम् ॥ पंच० ६-२११ ॥

“ ઈશ્વર, જીવ, વગેરે રૂપે સ્થિત થયેલું આ જડ અને ચેતન રૂપ સકળ જગત્ અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વમાં સ્વપ્નતુલ્ય છે—ત્રિગુણાત્મક હોઈ સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે.” અને મિથ્યા છતાં તેને સત્ય માનીએ છીએ.

આ પ્રમાણે ઈશ્વર સ્વરૂપ પણ સ્વપ્ન તુલ્ય છે. તેથી તેની ઉપાસના પણ એક પ્રકારના સ્વપ્ન જગત્માં જ લઈ જાય છે. જો કે તે ઉપાસના ઉત્તમ પ્રકારની હોઈ જ્ઞાનની નજીક લઈ જનારી છે, જેમ સ્વપ્નનો મિથ્યા વાદ મિથ્યા સ્વપ્નને નષ્ટ કરે છે, છતાં ઈશ્વર રૂપી સ્વપ્નની પણ પેહી પાર નિકળી નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાથી જ મુક્તિ મળે છે, કેમકે તે ઉપાસનાથી જ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને બ્રહ્મજ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ ઉપાયે મુક્તિ નથી.

વળી આ જગતને ઇંદ્રજાલ અને માયા * રૂપ કહ્યું છે:—

एतस्मात्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं ।

रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्भूतनानाङ्कुरम् ॥

पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरावेशैरनेकवृत्तं ।

पश्यन्त्यस्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥

પંચ ૦ ૬-૧૪૭ ॥

देहवद्वदधानादौ सुविचार्य विलोकयताम् ।

क्व धाना कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु ॥ ૬-૧૪૮॥

“ગર્ભવાસમાં રહેલું વીર્યનું જે એક મિંદુ હસ્ત, મસ્તક, પગ, વગેરે પ્રકટ થયેલા અનેક અંકુરવાળું થઇને ચેતન જેવો વ્યવહાર કરે છે; વળી તે જે મિંદુ ક્રમે કરીને શિશુત્વ, યૌવન, અને વૃદ્ધાવસ્થા રૂપી અનેક વેશો ધારણ કરીને દેખે છે, ખાય છે, સાંભળે છે, સુષે છે, જાય છે, અને આવે છે;—એક જડ મિંદુ શરીર રૂપ થઇને તથા ચેતન રૂપ થઇને આવા આવા વ્યવહાર કરે છે, તેના જેવું બીજું કયું ઇંદ્રજાલ છે ? (૧૪૭). (આટલાથી ખાતરી ન

* માયા=મા+યા, મા=નહીં અને યા=પ્રાપ્તિ, જેની પ્રાપ્તિ નહીં તે. જે કોઇને પણ પ્રાપ્ત થાય તેવી નથી. માયા સદૃષ નથી, તેમ અસદૃષ પણ નથી. તે સદૃષ નથી, કેમકે સુક્તિકાળે અને પ્રલયકાળે તેના લય થાય છે. તે અસદૃષ પણ નથી, કેમકે વ્યક્ત રૂપ થઇને તે ભાસે છે. અને તેનામાં અચિન્ત્ય રચના કરવાની શક્તિ હોવાથી તે દુર્ધટ રચના રચી શકે છે.

ચલી હોય તો) દેહની પેઠે વડના ઝાડના સૂક્ષ્મ બીજ વગેરેના વિચાર કરીને જો, કે ક્યાં આણું સૂક્ષ્મ બીજ અને ક્યાં તેમાંથી મહાન વૃક્ષનું ઉત્પન્ન થવું? આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ બીજ મહાન વૃક્ષરૂપ થઇને દેખાય છે, તેથી આ સર્વ માયા છે એવો નિશ્ચય કરો. ” (૧૪૮).

મતલબ કે વીર્યના એક બિંદુનું હસ્તાદિ અંકુરવાળા શરીર રૂપ થવું; તે જ સ્થૂલ જડ બિંદુનું ચેતન રૂપ થવું; તે જ બિંદુનું સિન્ધુ-નદી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવું; વળી રૂપાન્તર પ્રાપ્ત કરીને તે જ બિંદુ જુએ, ખાય, વગેરે ક્રિયાઓ કરે; અને તેની કાંઈ સમજ પડે નહિં. આના જેવું વિસ્મયાત્મક બીજનું કયું ઇંદ્રજાલ હોઈ શકે? વળી વડના સૂક્ષ્મ બીજમાં મહાન વડ અને અનેક વડનાં અનેક ગુપ્ત બીજ, અને તે ગુપ્ત રહેલાં અનેક બીજોમાં ગુપ્ત રહેલાં અનેક મહાન વડ અને બીજ-એ સર્વ કેવી રીતે રહી શકે? માટે જ આ સર્વ માયા જ છે, બીજનું કાંઈ નથી. નથી સત્ કે નથી અસત્. કલ્પિત છે, વાસ્તવિક નથી. સ્ફુરણ માત્ર છે. મૃગજલના જેવો મિથ્યા દેખાવ છે. અને જેમ મૃગજલને મૃગ મિથ્યા નહીં જાણતો હોવાથી તેની પાછળ દોડે છે, પરંતુ મનુષ્ય તેને મિથ્યા જાણતો હોવાથી તે દેખાયા છતાં તેને લેવા જતો નથી; તેવી રીતે અજ્ઞાની જીવ આ સંસારને મિથ્યા નહીં જાણતો હોવાથી તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ જ્ઞાની તેનું અસત્પણું જાણતા હોવાથી તેમ કરતા નથી. માટે આ જગત મિથ્યા છે. સત્ય વસ્તુ તો એક બ્રહ્મ જ છે, જે સર્વનો સાક્ષી હોઈ—શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ જાણનાર હોઈ-સર્વથી જૂદો છે.

આ જ્ઞાન સ્વરૂપ સાક્ષી ગઈ કાલે હતો, આજે છે, આવતી કાલે રહેશે. માટે ભૂત કાળમાં હતો, ભવિષ્ય કાળમાં પણ રહેશે. તેથી તે નિત્ય છે, અને તેથી સત્ય છે. તેમજ વળી તે સર્વ અસત્ પદાર્થોનું અધિષ્ઠાન હોવાથી પણ સત્ય છે. માટે તે સત્ સ્વરૂપ છે.

આ સાક્ષી આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી મનના સંકલ્પ વિકલ્પને જાણે છે, તેના અભાવને પણ જાણે છે, તેથી તેનાથી જૂદો છે. તે સુખ દુઃખને જાણે છે, સુખ દુઃખના અભાવને જાણે છે-તેના સાક્ષી છે, તેથી તે સુખ દુઃખથી જૂદો છે. તે નિદ્રાને જાણે છે, નિદ્રાના અભાવને જાણે છે, તેથી નિદ્રાથી જૂદો છે. તે જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓનો સાક્ષી હોવાથી તે ત્રણે દેહથી જૂદો છે-દેહ રૂપ નથી. આનન્દમયથી અન્નમય કોશ પર્યંત પાંચે કોશોનો તે સાક્ષી હોવાથી તે કોશોથી પણ તે જૂદો છે. તે અજાનને જાણે છે, અજાનના અભાવને પણ જાણે છે, તેથી અજાનથી જૂદો છે, અજાન રૂપ નથી. જ્ઞાન સ્વરૂપમાં અજ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. આ અજ્ઞાન પણ કલ્પિત જીવનું છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં અજ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. માટે અજ્ઞાન પણ કલ્પિત છે.

માટે આત્મા સાક્ષી રૂપ-જાણનાર રૂપ-શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. વળી તે સર્વ જગત્ પદાર્થોનો પ્રકાશક પણ છે-જગત્ પદાર્થ ચૈતન્યના પ્રકાશ વિના પોતાની મેળે બાંસે પણ નહીં. માટે તે ચિત્ સ્વરૂપ છે.

વળી આત્મા પરમ પ્રેમનું સ્થાન હોવાથી તે આનન્દ સ્વરૂપ છે.

આ સમિચ્છાનન્દ સ્વરૂપ આત્મા સર્વ શરીરોમાં એક રૂપ જ

છે, સ્વરૂપે જૂદો જૂદો નથી. તેથી તે નિત્ય, તેમ એક-અદ્વિતીય-
છે. ફક્ત શરીરો રૂપી ત્રિગુણાત્મક ઉપાધિઓ જૂદી જૂદી છે-ત્રિગુણાત્મક
અજ્ઞાન અને તેનાં રાગદોષાદિ કાર્યોની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે કલ્પિત જીવો
જૂદા જૂદા કહેવાય છે. આત્મા તો અજ્ઞાન રહિત શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ
જ છે. અને તે નિત્ય અને અદ્વિતીય હોવાથી તેનો પ્રકાશ કરનાર
બીજું કોઈ નથી. તેથી તે સ્વયંપ્રકાશ છે.

આ સર્વ વ્યાપક ચૈતન્ય(બ્રહ્મ)માં શરીરને કે
સૃષ્ટિને રહેવાનો અવકાશ જ નથી. છતાં તે દેખાય છે, માટે
મિથ્યા છે. સત્ય સ્વરૂપ તો એક શુદ્ધ અદ્વિતીય આત્મા જ છે.
બાકી સર્વ કલ્પિત દેખાવ માત્ર છે. માટે જીવ, ઈશ્વર, અને અચે-
તન સૃષ્ટિ રૂપી મિથ્યા જગતનો તેના કારણે રૂપ આપ સ્ફુરણ
(માયાશક્તિ)માં લય કરી, અને માયાનો શુદ્ધ ચૈતન્યમાં લય
કરી, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપે સ્થિત થવું-જીવ બ્રહ્મની એકતા પ્રાપ્ત કર-
વી-તે જ જીવનનું સાર્થક છે.

૬. મુક્તિનો માર્ગ:-ૐકાર-લયચિંતન; ૐકાર, જીવ,
અને ઈશ્વરની ચાર અવસ્થાઓ; જીવ ઈશ્વર, અને સૃ-
ષ્ટિના લયતું ચિંતન; લયચિંતનથી મુક્તિ-શુદ્ધ આત્મ-
સ્વરૂપે સ્થિતિ.

માટે મવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન (લયચિંતન) વડે આ ત્રિણુલ્લાસક માયાના કાર્ય રૂપ આ સકળ જગતનો તેના કારણ રૂપ માયામાં લય કરી, અને માયાનો લય તેના શુદ્ધ ચૈતન્યમાં કરી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપે કેવી રીતે શેષ રહેવું તેના ચિંતનનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે.

આ સકળ બ્રહ્માંડનું સ્ફુરણ “ ઁકાર ” રૂપ છે. આ ઁકાર-
રની ચાર અવસ્થાઓ છે-૧. અકાર, ૨-
ઁકાર-લય- ઉકાર, ૩. મકાર, અને ૪. બિન્દુ-અમાત્ર
ચિંતન. (જેની માત્રા નહીં તે). અકાર તેની સ્થૂલ
દશા છે, ઉકાર સૂક્ષ્મ અવસ્થા. મકાર કારણ
દશા, અને અમાત્ર તુરીય અવસ્થા (મહા કારણ) છે. અમાત્ર
રૂપી શુદ્ધ ચૈતન્યમાં મકાર માત્રા સ્ફુરણ પામી છે; મકારમાંથી ઉ-
કાર માત્રા-સૂક્ષ્મ અવસ્થા-ની ઉત્પત્તિ છે; અને ઉકાર માત્રામાંથી
અકાર માત્રા-સ્થૂલ અવસ્થા-ની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેથી અકારનો
લય તેના કારણ ઉકારમાં, ઉકારનો લય તેના કારણ મકારમાં, અને
મકારનો લય તેના અધિકાન બિન્દુ-અમાત્ર-શુદ્ધ ચૈતન્યમાં થઈ શુદ્ધ
ચૈતન્ય શેષ રહે છે.

જેવી રીતે ઁકારની ચાર અવસ્થાઓ કહી, તેવી રીતે જીવની
અને ઈશ્વરની પણ ચાર અવસ્થાઓ છે. જીવની ચાર અવસ્થાઓ-
૧. સ્થૂલ દેહમાં વિદ્યે રૂપે, ૨. સૂક્ષ્મ દેહમાં તૈજસ રૂપે, ૩. કારણ
દેહમાં પ્રાણ રૂપે, અને ૪. તુરીય અવસ્થામાં શુદ્ધ કૃતસ્થ સ્વરૂપે
છે. આ તેની ૧. જાગૃત, ૨. સ્વપ્ન, ૩. સુષુપ્તિ, અને ૪. તુરીય

(સમાધિ) અવસ્થાઓ છે. સ્થૂલ દેહ સૂક્ષ્મ દેહનું કાર્ય હોવાથી સ્થૂલ અવસ્થાનો એટલે જાગૃતનો લય સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં એટલે સ્વપ્નમાં થઈ, વિદ્ય સ્વરૂપનો લય તેજસ સ્વરૂપમાં થાય છે. વળી સૂક્ષ્મ દેહ કારણ દેહનું કાર્ય હોવાથી સૂક્ષ્મ અવસ્થાનો એટલે સ્વપ્નનો લય કારણ અવસ્થામાં એટલે સુષુપ્તિમાં થઈ, જીવના તેજસ સ્વરૂપનો લય પ્રાણ સ્વરૂપમાં થાય છે. અને આખરે કારણ અવસ્થા (અજ્ઞાન અવસ્થા) શુદ્ધ ચૈતન્યમાં સ્ફુરેલી (કટ્પેલી) હોવાથી તે અવસ્થાનો એટલે સુષુપ્તિનો લય તુરિય-સમાધિ-અવસ્થામાં એટલે શુદ્ધ ચૈતન્યમાં થઈ, જીવ શુદ્ધ દૃઢસ્થ* બ્રહ્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપે શેષ રહે છે-તે બ્રહ્મ રૂપ જ છે એવું જાન થાય છે. જીવની આ જાગૃદાદિ ચાર અવસ્થાઓ થઈ.

તે જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિય એટલે બાહ્ય સમષ્ટિ સૃષ્ટિની ચાર અવસ્થાઓ છે. ૧. સ્થૂલ રૂપે વિરાટ, ૨. સૂક્ષ્મ રૂપે હિરણ્યગર્ભ, ૩. કારણ સ્વરૂપે અંતર્યામી ઇન્દ્રિય, અને ૪. શુદ્ધ સ્વરૂપે ઉપાધિ રહિત વ્યાપક બ્રહ્મ. સ્થૂલ વિરાટ સૂક્ષ્મ હિરણ્યગર્ભનું કાર્ય હોવાથી તેના લય હિરણ્યગર્ભમાં કરવો-સ્થૂલ વિરાટ સૂક્ષ્મ હિરણ્યગર્ભ રૂપ જ છે એવું ચિંતન કરવું. હિરણ્યગર્ભ અંતર્યામી (માયાવાતી) ઇન્દ્રિયનું કાર્ય હોવાથી તેના કારણ સ્વરૂપ અંતર્યામી ઇન્દ્રિય સ્વરૂપે તેનું ચિંતન કરવું. અને અંતર્યામી ઇન્દ્રિય રૂપી સ્ફુરણનું

* લવારની એરણ (ફટ)ની પેઠે નિર્વિકારી રહે તે દૃઢસ્થ. વ્યાપક બ્રહ્મ ચૈતન્યનો જેટલો ભાગ દેહમાં છે તેટલો ભાગ “ ફટસ્થ ” કહેવાય છે. અને સકળ જગતમાં રહેલું વ્યાપક ચૈતન્ય “ બ્રહ્મ ” કહેવાય છે.

અધિજ્ઞાન શુદ્ધ બ્રહ્મ હોવાથી-તે સ્ફુરણ શુદ્ધ બ્રહ્મના એક ભાગમાં થયેલું હોવાથી-અંતર્યામી ઈશ્વર બ્રહ્મ રૂપ જ છે એવું ચિંતન કરવું.

આ પ્રમાણે ૧. ઐકાર, ૨. જીવ, અને ૩. વિરાટ (સૃષ્ટિ), એ સર્વ સ્થૂલ સ્વરૂપો આખરે (જ્ઞાનદશામાં) તેમના અધિજ્ઞાન રૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મમાં લય પામી અનુક્રમે ત્રણેની ૧. શુદ્ધ અમાત્ર ચૈતન્ય, ૨. શુદ્ધ કૃટસ્થ ચૈતન્ય, અને ૩ શુદ્ધ બ્રહ્મ ચૈતન્ય-એક જ શુદ્ધ ચૈતન્ય-અવસ્થા શેષ રહે છે. જેમ ચાર પ્રકારના આકાશની ઉપાધિઓનો લય થતાં એક શુદ્ધ આકાશ જ શેષ રહે છે, તેમ જીવ ઈશ્વરની ઉપાધિઓનો લય કરતાં શુદ્ધ ચૈતન્ય જ શેષ રહે છે. આતું નામ “ લયચિંતન ” છે. તેનો વિચાર કરી આ સ્ફુરેલી-કંપેલી-સૃષ્ટિને શ્રવણ મનનાદિ દ્વારા મનમાં લય પમાડી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપે સ્થિતિ થવી તે જ “ મુક્તિ ” છે.

આવા જીવ-મુક્ત પુરુષને પ્રારબ્ધની ગતિ અનુસાર દેહ ધારણ કરવા પુરતો જ વ્યવહાર કરવો પડે છે. બાકી તેમને કાંઈ કર્તવ્ય કે આશ્ય રહેતું નથી. તેમને “ જે કરવાનું તે કર્યું છે, અને પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રાપ્ત કર્યું છે ” એ પ્રકારની નિરંકુશ તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે ચાહે તોપણ તે વિશેષ વ્યવહાર કરી શકે નહીં; કેમકે એક તો તેમને કોઈ કામના રહી નથી અને કામના વિના કાંઈ કૃત્ય કરી શકાતું નથી, અને બીજું એ કે જે જ્ઞાનીનો ઉપરમ (બુદ્ધિ અને મનના વ્યવહારનો સંક્ષય) સંપૂર્ણ છે તેમના મનમાં કાંઈ કર્તવ્યતાની વૃત્તિને સ્થાન જ રહેતું નથી.

જાની હોવા છતાં જે કાંઈ કર્તવ્યતાયુક્તિ ઉદ્ભવતી હોય તો તેમના ઉપરમમાં ખામી રહી છે એમ જાણવું. જાનીમાં ઉપરમની ખામી પ્રારબ્ધવશાત્ હોઈ શકે છે. તેથી પ્રારબ્ધવશાત્ કોઈ કોઈ જાનીને કર્તવ્યતાયુક્તિ હોઈ લૌકિક વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા જોવામાં આવે, તો તેની ના નહીં. તેથી ઉલટું જે જાનીના ઉપરમમાં ખામી નહીં રહેવાથી તે લૌકિક વ્યવહારથી વિમુખ જોવામાં આવે, તો તેમાં પણ કોઈ દોષ નથી, કેમકે જાનીને માટે કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય, પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ, પ્રારબ્ધવશાત્ જ છે, વિધિ કે નિષેધ રૂપે નથી. પ્રારબ્ધમાં પ્રવૃત્તિ જ હોય તો તે નિવૃત્ત થઈ શકે નહીં; નિવૃત્તિ જ હોય તો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરાવી શકે નહીં.

છતાં જાનીએ લૌકિક વ્યવહાર અવશ્ય કરવો જ જોઈએ એવો નેત્ર કોઈનો મત છે. અને તેના ટેકામાં તેઓ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાંનું શ્રી કૃષ્ણનું “ ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન । નાનવાસમવાસવ્યં વર્તેત્તે વ્ય ચ કર્મણિ ॥ (૩-૨૨) ” ઇત્યાદિ વચન પ્રમાણ તરીકે આપે છે. પરંતુ આ વિચાર ભૂલ ભરેલો છે. આવા મતનું પ્રતિપાદન કરવામાં મુખ્ય કારણ સદ્ગુણનો ઉપદેશ ક્રીધા વિના ફક્ત યુદ્ધિબળ ઉપર આધાર રાખી શાસ્ત્રનો અર્થ કરવો તે છે. શાસ્ત્રનું રહસ્ય યુદ્ધિગમ્ય નથી, પરંતુ મુરુગમ્ય છે, તે સિદ્ધાંતને ભૂલી જવામાં આવે છે.

અને જે તેવો નિયમ સ્વીકારીએ તો જાનીને ઉપરમતા થવી અશક્ય છે એમ કહેવું પડશે, જે ખોટું છે. અને જ્યાં આત્મજ્ઞાનને પરિણામે ચિત્તમાં જ ઉપરમતા થઈ, તો પછી વ્યવહાર ખની શકશે જ શી રીતે ? ચિત્ત જ ના પાડશે. છતાં જે ચિત્તમાં કર્તવ્યતાયુક્તિ

હિત્યન્ન થતી હોય તો જાણીયું કે તે જાનીના ઉપરમમાં ખામી રહી છે; અને તે ખામી પૂરતો જ વ્યવહાર તે કરી શકશે, વિરોધ નહીં. પરંતુ તેથી તેના જ્ઞાનમાં ખામી સમજવી નહિં. તેટલા માટે જાનીના ઉપરમની અવધિ પણ કહી છે:

સુતિવદિસ્મૃતિઃ સીમા ભવેદુપરમસ્ય હિ ।

દિશાનયા વિનિશ્ચયં તારતમ્યમવાન્તરમ્ ॥પંચ૦૬-૨૮૬॥

“ સુપુતિમાં જેવી સંસારની વિસ્મૃતિ છે તેવી વિસ્મૃતિ જગતમાં થવી તે ઉપરમની અવધિ છે. માટે પોતપોતાનામાં ઉપરમ વગેરેની કેટલી ન્યૂનાધિકતા છે તે આ ધોરણથી જાણી લેવું. ”

આ અવધિને અનુસરીને તત્ત્વજાનીના ચાર પ્રકાર પણ કહ્યા છે. જાનીની સાત ભૂમિકાઓ વર્ણવી છે, જેમાંની પહેલી ત્રણ સુમુ-ક્ષુની-જેને હજુ આત્મસાક્ષાત્કાર થયો નથી તેની-કહી છે. બાકીની ચાર આત્મસાક્ષાત્કાર વાળા જાનીની છે. ચોથી ભૂમિકાએ પહોંચેલા જાનીને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો છે ખરો, પરંતુ તેમના વૈરાગ્ય અને ઉપરમ ખામીવાળા હોવાથી તેમનું જ્ઞાન દૃઢ નહીં હોવાથી હજુ સંસારમાં આસક્તિ વાળા હોય તેમને પ્રારબ્ધકૃપ્ત ભોગવવું પડે છે. આ જાની સમુદ્રને કીનારે જઈ ઉભેલા-સમુદ્રને દેખતા છતાં હજુ જમીન ઉપર જ ઉભા રહેલા-માણસના જેવા છે. પાંચમી ભૂમિકાના જાનીનું આત્મજ્ઞાન દૃઢ હોવાથી તેમનો વૈરાગ્ય સંપૂર્ણ છે અને તેથી તેમને સંસારમાં આસક્તિ રહી નથી. પરંતુ તેમના ઉપરમમાં ખામી હોવાથી તે જગતને દેખે છે-જગતની પ્રતીતિ નષ્ટ થઈ નથી. તેથી તે આસક્તિ રહિત થઈને જગતનો વ્યવહાર કરી શકે છે, જેમ જનકનો રાજ્યકારભાર, વશિષ્ઠાદિનું આચાર્યત્વ, વગેરે.

આ ભૂમિકા વાળા જાની જીવન્મુક્ત છે અને તેમને પ્રારબ્ધદુઃખ રહેલું નથી. આ જાની કીનારેથી સમુદ્રમાં પેઠેલા છતાં કીનારાને સ્પર્શ રીતે દેખતા પુરૂષના જેવા છે. છઠ્ઠી ભૂમિકાના જાની જગતને જાગૃતની પેઠે દેખતા નથી, પરંતુ સ્વમવત્ દેખે છે, અને તેથી તેમનો વ્યવહાર પણ સ્વમવત્ છે. તેથી ઝાડ, પહાડ, વગેરેને સ્વમની પેઠે બોધ કરતા જેવામાં આવે. જેમ રૈકુથ મુનિ કરતા હતા. (શારીરિક ભાષ્ય જુઓ). આ ભૂમિકાએ પહોંચેલાને પણ ઉપરમની કાંઈ ખામી રહેલી છે. આ જાની નૌકામાં બેસી ભર દરીએ પહોંચેલા છતાં કીનારાને અસ્પર્શ રીતે દેખતા પુરૂષના જેવા છે. પરંતુ સાતમી ભૂમિકાએ પહોંચેલા જીવન્મુક્ત પુરૂષને સુપુમિની પેઠે જગતની પ્રતીતિ રહેતી જ નથી. અને તેથી તે ખાતા, પીતા કે કાંઈ પણ ચિંતન કરતા જ નથી. અને તેમને આત્મા સિવાય કાંઈ પણ પદાર્થ પ્રતીત થતો જ નથી. આવા જાનીનું શરીર આશરે ૨૬ દિવસ રહી પડી જાય છે. આ જાની દેહ હોવા છતાં વિદેહ-મુક્ત કહેવાય છે. જેમકે જે પક્ષે જનક* રાજાએ ઘોડાના એક પેંધડા ઉપર પગ રાખી પોતાનું મન પોતાના ગુરુ અષ્ટાવક મુનિને અર્પણ કર્યું તે વખતે, તેમને જગતની પ્રતીતિ નહીં રહેવાથી તે પક્ષે તે વિદેહમુક્ત કહેવાયા; જે કે ગુરુએ તેમને મન પાછું અર્પણ કરી રાજ્યકારભાર કરાવ્યો, ત્યારે તે દશામાં તેઓ જીવન્મુક્ત જ હતા, વિદેહમુક્ત નહીં. આ જાની સમુદ્રની મધ્યમાં જઈ પહોંચેલા અને

*આ જનક રાજા સીતાજીના પિતા નહીં, પરંતુ તેમના કાષ્ટ પૂર્વજ હતા. સીતાજીના પિતાને તો સીતા સંબંધી શોક થયો હતો, જે વિદેહીને ધરી શકે નહીં.

સમુદ્ર સિવાય અન્ય કાંઈ નહીં દેખતા પુરૂષ જેવા છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે ઉપરમની ખામી પ્રમાણે વ્યવહાર ઘટી શકે છે. પરંતુ તે વ્યવહાર પણ દરેકને સરખો હોઈ શકતો નથી. તે તો પ્રારબ્ધ અનુસાર હોય છે. જેમકે વસિષ્ઠ પ્રારબ્ધ વશાત્ આત્માર્થ હતા, તો જનક રાજા હતા. તે જ પ્રમાણે વિષ્ણુ પણ પ્રારબ્ધ વશાત્ અવતાર ધારણ કરે છે, જે કે તે જ્ઞાની છે અને યોગી પણ છે. શ્રીકૃષ્ણના ઉપર કહેલા ઉપદેશનો અર્થ એટલોજ છે કે “હું આત્મજ્ઞાની છતાં વ્યવહાર કરું છું, તો આત્મજ્ઞાન રહિત પુરૂષોએ (અને અર્જુન પણ આત્મસાક્ષાત્કાર રહિત હતો) તો તે કરવો જ જોઈએ”, અને તે નિષ્કામપણે કરવો જોઈએ; કેમકે નિષ્કામ કર્મ વિના ચિત્તશુદ્ધિ થતી નથી. ગીતામાં કહેલો આ નિષ્કામ કર્મ-માર્ગ આત્મજ્ઞાન નહીં પામેલા અને મોક્ષની ઇચ્છાવાળા સંસારી પુરૂષોને માટે કહેલો છે. અને ખાસ કરીને અર્જુનને તે કહેવાનું કારણ કે તેની ચિત્તશુદ્ધિમાં પણ સ્વબંધુઓ ઉપરના સ્નેહ રૂપી ખામી રહેલી હતી, જે સ્નેહને વશ થઈને તે યુદ્ધ રૂપી પોતાનું કર્તવ્ય કરવા ના પાડતો હતો. આત્મજ્ઞાન પામેલા અર્જુન પ્રતિ તે બોધ નહોતો, પરંતુ ચિત્તશુદ્ધિની ખામી વાળા મુમુક્ષુ અર્જુન પ્રતિ હતો.* માટે જ્યાંસુધી ચિત્તશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ નથી અને તેથી મનની એકાગ્રતા પણ થઈ નથી, ત્યાંસુધી તો ચિત્તશુદ્ધિને માટે સંસારમાં રહીને નિષ્કામ કર્મો કરવાં એ જ કર્તવ્ય છે. પરંતુ આત્મજ્ઞાન થયા પછીનો વ્યવહાર તો પ્રારબ્ધ અનુસાર જે પ્રાપ્ત થાય તે જ છે. તેને માટે કોઈ નિયમ નથી. જેમ વિષ્ણુ આદિનો દેહધારણ વગેરે પણ પ્રારબ્ધ વશાત્ જ છે.

* ગીતા ૦ (૪-૩૩, ૩૪;) ૬-૩; ૧૨-૮ થી ૧૧; ૬૮આદિ.

માટે જ્ઞાનીને કોઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી. છતાં શિષ્ટાચાર જાળવવાની ખાતર જીસાસુને માટે ખુશીથી કર્તવ્ય કરે છે. ખરા, પરંતુ તે કર્તવ્ય વિધિ રૂપે નથી, કેમકે જ્ઞાની વિધિનિષેધના વિષય નથી. તેથી “ ન મે પાર્યાસ્તિ કર્તવ્ય ” એ ગીતાવચન જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય બતાવનારું નથી, પરંતુ અજ્ઞાની માણસોને માટે શિષ્ટાચાર બતાવનારું છે. માટે જ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે:-

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतः श्र मानवः ।

आत्मन्वेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥૩-૧૭॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । ૩-૧૮ ॥

મતલબ કે જે પુરૂષને આત્મામાં જ પ્રીતિ લાગી રહેલી છે અને આત્માથી જ નૃપ્ત થયેલો છે તેને કાંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી-એટલે કે આત્મજ્ઞાનીને કોઈ વાત કર્તવ્ય રૂપે-વિધિ રૂપે-નથી. જો કે પોતાની ખુશીથી અથવા પ્રારબ્ધવશાત્ તે કરતા જોવામાં આવે તો તેથી તેમને કર્તવ્યતા છે એમ કહેવાય નહીં.

વળી આત્મજ્ઞાની પણ એ પ્રકારના છે-૧ જ્ઞાનથી મુક્તિ પામેલા-જેમને મર્ણુ પછી શરીર જન્મ ધારણ કરવાનો નથી તેવા, અને ૨. જ્ઞાનથી મુક્તિ પામનારા ખરા, પરંતુ જેઓ કારક કોટિ એટલે અધિકારી એટલે જગતના નિયંતા કોટિમાં હોઈ, તેમના જ્ઞાનમાં કોઈ પણ ભ્રાન્તિ નહીં રહેલી છતાં નિયંતા કોટિમાં હોવાને લીધે, ખુશીથી વારંવાર દેહ ધારણ કરે છે, અને પ્રારબ્ધવશાત્ કલ્પ પર્યંત રહે છે. પ્રથમ કહેલા જ્ઞાનીઓને આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી મોક્ષ જ છે, અને મર્ણુ પછી તેમનાથી શરીર દેહ ધારણ થઈ શકતો નથી. પરંતુ

બીજા નિયંતા-કોટિના જ્ઞાનીઓ કલ્પ પર્યંત જગતના વ્યવહારના નિયંતા હોવાથી જ્ઞાની છતાં કલ્પ પર્યંત રહેનારા છે. તેઓ સાતમી ભૂમિકાએ પહોંચેલા છે, અને તેમના સ્વરૂપમાં અજ્ઞાન રહેલું નથી, પરંતુ તેઓ મરણ પ્રમાણે દેહ બદલવાની શક્તિવાળા છે. તેમના જ્ઞાનમાં ખામી નથી, છતાં જન્મ મર્ણુથી તેઓ નિવૃત્ત નથી, પણ કલ્પ પર્યંત સ્થાયી છે, અને તેમને પાછલા જન્મોનું સ્મરણ છે. જેમકે વસિષ્ઠ, વ્યાસજી, વગેરે, તથા રામકૃષ્ણાદિ અવતારો સમી ભૂમિકાના જ્ઞાની હોવા છતાં તેઓ કારક કોટિમાં હોવાથી મરણ અનુસાર પાંચમી ભૂમિકામાં આવીને જગતને માટે આચાર્યાદિ થાય છે, અને સપ્તમી ભૂમિકાનું પણ વર્ણન કરી શકે છે, જે બીજા જ્ઞાનીઓ કરી શકતા નથી.

૭. ઉપસંહાર.

આ જ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, અને ઇતિહાસમાં કહેલો જગતના તત્ત્વનો મૂળ સિદ્ધાન્ત છે. અને તે ઉપરથી થયેલા અનેક ગ્રંથો આ સિદ્ધાન્તનો જ વિસ્તાર માત્ર છે. માટે આત્મજ્ઞાન (જીવબ્રહ્મની એકતાના અપરોક્ષ જ્ઞાન) વડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કર્યા વિના મુક્તિ નથી. બ્રહ્મજ્ઞાન જ એકલું મુક્તિનું સાધન છે. ઈશ્વરોપાસનાદિ તો, મુક્તિનું સાધન જે આત્મજ્ઞાન, તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં ઉત્તરોત્તર સાધન માત્ર છે. માટે આ સાધનોને મુખ્ય હેતુ ન માની લેતાં ઈશ્વરોપાસના વડે ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી વિવેકાદિ સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન (અધિકારી) બની અંકારના ચિંતન વડે—લયચિંતન વડે—અહંકાર-

રાદિ સર્વ જગતનો આઘ સ્ફુરણુ (માયા)માં લય કરી, અને મા-
યાનો આત્મામાં લય કરી—ગુણોનાં સર્વ સ્ફુરણુનો લય કરી,
શુદ્ધ સન્નિવ્યદાનન્દ અદ્વિતીય બ્રહ્મ સ્વરૂપે અવશેષ રહો !

દેહાભિમાને ગલિતે વિજ્ઞાતે પરબ્રહ્મણિ ।

યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ ॥

અર્થાત્ “ હું શરીર રૂપ છું ” એવું અભિમાન નહીં થતાં
અને પર બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થતાં, જ્યાં જ્યાં મન જાય છે ત્યાં ત્યાં
તેને, સમાધિ જ છે. બીજું કંઈ જ નથી.

॥ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

श्रीमत्सुरेश्वराचार्यविरचित-

॥ पंचीकरणवार्तिकम् ॥

श्रीशंकराचार्य कृत “पंचीकरण” धातुं संक्षेपभां-सूत्ररूपे-
होवाथी ते उपरथी श्रीसुरेश्वराचार्ये कंठं विस्तारथी श्लोक्यञ्छ
“पंचीकरणवार्तिक” रच्युं छे, जे “लयचिंतन” साथे
संगंध धरावतुं होवाथी मूलार्थ सहित अत्रे आपवामां आव्युं छे.

ॐकारः सर्ववेदानां सारस्तत्त्वप्रकाशकः ।

तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां प्रकाशयते ॥ १ ॥

“ॐकार” એ સર્વ વેદોના સાર રૂપ, અને વેદોના તત્ત્વનો
પ્રકાશક છે. તે ॐકાર વડે-તેના ચિંતન વડે-લક્ષ્યમાં (આત્મામાં)
મુમુક્ષુ પુરુષોના ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. તેથી તે ॐકારનું
ચિંતન સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે છે. (૧).

આસીદેકં પરં બ્રહ્મ નિત્યમુક્તમવિક્રિયમ્ ।

તત્સ્વમાયાસમાવેશાદ્વીજમવ્યાકૃતાત્મકમ્ ॥ ૨ ॥

તસ્માદાકાશમુત્પન્નં શબ્દતન્માત્રરૂપકમ્ ।

સ્પર્શાત્મકસ્તતો વાયુસ્તેજો રૂપાત્મકં તતઃ ॥ ૩ ॥

આપો રસાત્મિકાસ્તસ્માત્તેભ્યો ગન્ધાત્મિકા મહી ।

શબ્દૈકગુણમકાશં શબ્દસ્પર્શગુણો મરુત્ ॥ ૪ ॥

શબ્દસ્પર્શરૂપગુણૈસ્ત્રિગુણં તેજ ઉચ્યતે ।

શબ્દસ્પર્શરૂપરસગુણૈરાપશ્વતુર્ગુણાઃ ॥ ૫ ॥

(સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં) નિત્ય, મોક્ષ સ્વરૂપ, અને જેમાં કદાપિ વિકાર થતો નથી એવું, એક અદ્વિતીય પરમ “બ્રહ્મ” હતું. તે બ્રહ્મ પોતાની માયાશક્તિના સંબંધને લીધે અવ્યાકૃત (હજી જેમાં વિકાર ઉત્પન્ન થયો નથી તેવું) બીજા રૂપ થયું. (૨).

તે માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મ રૂપી બીજામાંથી “શબ્દ” તન્માત્રા રૂપી આકાશ ઉત્પન્ન થયું; તે આકાશમાંથી “સ્પર્શ” તન્માત્રા રૂપી વાયુ થયો; તે વાયુમાંથી રૂપાત્મક તેજસ; તેજમાંથી રસાત્મક જલ; અને જલમાંથી ગંધાત્મક પૃથ્વી તત્ત્વ ઉત્પન્ન થયું. (૩-૪).

આકાશનો એક જ ગુણ છે અને તે શબ્દ છે. વાયુના શબ્દ અને સ્પર્શ એવા બે ગુણ છે. (૪). તેજના શબ્દ સ્પર્શ, અને રૂપ એ ત્રણ ગુણ છે. જલના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, અને રસ એ ચાર ગુણ છે. (૫). અને પૃથ્વી તત્ત્વના શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ ગુણ છે. (૬).

શદ્ધસ્પર્શરૂપરસગન્ધૈઃ પञ્ચગુણા મહી ।

તેભ્યઃ સમભવત્સૂત્રં લિઙ્ગં સર્વાત્મકં મહત્ ॥ ૬ ॥

તતઃ સ્થૂલાનિ ભૂતાનિ પञ્ચ તેભ્યો વિરાઢભૂત ।

પञ્ચીકૃતાનિ ભૂતાનિ સ્થૂલાનીત્યુચ્યતે બુધૈઃ ॥ ૭ ॥

પૃથિવ્યાદીનિ ભૂતાનિ પ્રત્યેકં વિભજેદ્વિધા ।

૯કૈકં ભાગમાદાય ચતુર્થા વિભજેત્પુનઃ ॥ ૮ ॥

૯કૈકં ભાગમેકસ્મિન્ભૂતે સંવેશયેત્ક્રમાત્ ।

તતશ્ચાકાશભૂતસ્ય ભાગાઃ પञ્ચ ભવન્તિ હિ ॥ ૯ ॥

આ પંચ મહાભૂતોમાંથી સૂત્રાત્મા નામનું સમષ્ટિ લિંગ શરીર-
મહત્-ઉત્પન્ન થયું. (૬).

તે પંચ તન્માત્રાઓમાંથી પંચ સ્થૂલ ભૂતો ઉત્પન્ન થયાં,
અને તે સ્થૂલ ભૂતોમાંથી બ્રહ્માંડ (વિરાટ) થયું. આ પંચીકૃત
ભૂતોને વિદ્વાનો સ્થૂલ કહે છે (૭).

(આ પંચીકરણ નીચે પ્રમાણે થાય છે:-) પૃથ્વી આદિ દરેક
મહાભૂતના બે બે સરખા ભાગ કરવા. પછી દરેકના એક અડધા
ભાગના ૧૨૧ ૧૨૨ ૧૨૩ સરખા ભાગ કરવા. (૮).

અને પછી દરેક મહાભૂતના બીજા અડધા અડધા ભાગોમાં
પોતાનાથી બીજા ભૂતોના અડધ અડધ ભાગના કરેલા ચતુર્થ ચતુર્થ
અંશોને ઉમેરવા. તેમ કરવાથી આકાશ તત્ત્વના પાંચ ભાગ થયા, એટલે
કે પોતાનો અડધ ભાગ, અને બીજા અડધમાં આકાશના ચાર તત્ત્વોનો
આઠમો આઠમો ભાગ. (આ પંચીકૃત આકાશ થયું.) (૯)

વાય્વાદિભાગાશ્ચત્વારો, વાય્વાદિષ્વેવમાદિશેત્ ।

પશ્ચીકરણમેતત્સ્યાદિત્યાદુસ્તત્ત્વવેદિનઃ ॥ ૧૦ ॥

પશ્ચીકૃતાનિ ભૂતાનિ તત્કાર્યં ચ વિરાદ્ભવેત્ ।

સ્થૂલં શરીરમેતત્સ્યાદશરીરસ્ય ચાત્મનઃ ॥ ૧૧ ॥

અધિદૈવતમધ્યાત્મમધિભૂતમિતિ ત્રિધા ।

एकं ब्रह्म विभागेन भ्रमाद्भाति न तत्त्वतः ॥ १२ ॥

इन्द्रियैरर्थविज्ञानं देवतानुग्रहान्वितैः ।

शब्दादिवિषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥ १३ ॥

આકાશ વાયુ વગેરેના ચાર દ્વિતીયાંશે રહ્યા. તેમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પોતાનાથી અન્ય ભૂતોના આઠમા આઠમા ભાગેને ઉમેરવા. આ ભૂતોનું “પંચીકરણ” થયું એમ તત્ત્વવેદાઓ કહે છે. (૧૦).

એક એકના એ કરે, આધાના પુનઃ ચાર;

અપના ભાગ ત્યાગ કર, એક ચારમાં ચાર.

પંચીકૃત ભૂતો અને તેમના કાર્ય રૂપ જગતને “વિરાટ” કહે છે. આ વિરાટ વાસ્તવિક રીતે શરીર રહિત આત્માનું સ્થૂલ શરીર છે. (૧૧).

આ પ્રમાણે એક જ બ્રહ્મ જગતને લીધે ૧. અધિદૈવત, ૨. અધ્યાત્મ, અને ૩. અધિભૂત એ ત્રણ ભાગે ભાસે છે. પરંતુ તત્ત્વથી તેનું નથી. (૧૨).

દેવતાના અનુગ્રહ યુક્ત ઇન્દ્રિયો વડે શબ્દાદિ વિષયોનું જ્ઞાન જે અવસ્થામાં થાય છે, તે જાગરિત-જગત-અવસ્થા કહેવાય છે. (૧૩).

શ્રોત્રમધ્યાત્મમિત્યુક્તં શ્રોતવ્યં શબ્દલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં દિશસ્તત્રાધિદેવતમ્ ॥ ૧૪ ॥

ત્વગધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં સ્પર્શલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં વાયુસ્તત્રાધિદેવતમ્ ॥ ૧૫ ॥

ચક્ષુરધ્યાત્મમિત્યુક્તં દ્રષ્ટવ્યં રૂપલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમાદિત્યોઽત્રાધિદેવતમ્ ॥ ૧૬ ॥

જિહ્વાધ્યાત્મં તથા સ્વાદ્યમધિભૂતં રસાત્મકમ્ ।

વરુણો દેવતા તત્ર જિહ્વાયામધિદેવતમ્ ॥ ૧૭ ॥

શ્રોત્રેન્દ્રિય અધ્યાત્મ* કહેવાય છે. શ્રવણ કરવા યોગ્ય શબ્દ રૂપ વિષય અધિભૂત કહેવાય છે, અને તેમાં અનુગ્રહ કરનાર દિ-
શાઓ અધિદેવત છે. (૧૪).

ત્વગિન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે, સ્પર્શ કરવા યોગ્ય સ્પર્શ રૂપી વિષય અધિભૂત છે, અને તેમાં અનુગ્રહ કરનાર વાયુ અધિદેવત છે. (૧૫.)

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ કહેવાય છે, જોવા યોગ્ય રૂપ સ્વરૂપી જે વિષય તે અધિભૂત છે, અને તેમાં અનુગ્રહ કરનાર આદિત્ય અધિ-
દેવત છે. (૧૬).

જિહ્વા અધ્યાત્મ છે, સ્વાદ ભેવા યોગ્ય રસ રૂપી વિષય અધિભૂત છે, અને તે જિહ્વામાં અનુગ્રહ કરનાર વરુણ દેવતા અધિદેવત (રાક્ષી) છે. (૧૭).

* અધ્યાત્મમ્=આત્માનં (શરીરં) અધિકૃત્ય યદ્વર્તતે તત્
અધ્યાત્મમ્=આત્માનો (શરીરનો) આશ્રય કરીને જે રહે છે તે
અધ્યાત્મ-ઇન્દ્રિય.

પ્રાણમધ્યાત્મમિત્તં કંઠાતવ્યં મન્દ્રલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમશ્વિનાવધિદૈવતમ્ ॥ ૧૮ ॥

વાગધ્યાત્મમિત્તિ પ્રોક્તં વક્તવ્યં શદ્ધલક્ષણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમગ્નિસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૧૯ ॥

હસ્તાવધ્યાત્મમિત્યુક્તમાદાતવ્યં ચ યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમિન્દ્રસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૦ ॥

પાદાવધ્યાત્મમિત્યુક્તં ગન્તવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં વિષ્ણુસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૧ ॥

પાયુરિન્દ્રિયમધ્યાત્મં વિસર્ગસ્તત્ર યો ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં મૃત્યુસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૨ ॥

ધ્રાણુ ઈન્દ્રિય (નાસિકા) અધ્યાત્મ છે, સુન્ધવા યોગ્ય ગંધ રૂપી વિષય અધિભૂત છે, અને તેમાં અનુગ્રહ કરનાર અશ્વિનિકુમાર અથવા પૃથ્વી રૂપી દેવતા અધિદૈવત છે. (૧૮).

વાણિ અધ્યાત્મ છે, ખોસવા યોગ્ય શબ્દ રૂપી વિષય અધિભૂત છે, અને તેમાં અગ્નિ દેવતા અધિદૈવત છે. (૧૯).

હાથ અધ્યાત્મ કહેવાય છે, ગ્રહણ કરવું તે અધિભૂત છે, અને ઈન્દ્ર તેનું અધિદૈવત છે. (૨૦).

પાદ અધ્યાત્મ છે, જવું તે અધિભૂત છે, અને વિષ્ણુ (વામન ભગવાન) તેનું અધિદૈવત છે. (૨૧).

પાયુ (ગુદા) અધ્યાત્મ કહેવાય છે, મળત્યાગ કરવો તે અધિભૂત છે, અને મૃત્યુ તેનું અધિદૈવત છે. (૨૨).

ઉપસ્થેન્દ્રિયમધ્યાત્મં હયાશાનન્દસ્ય કારણમ્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમધિદૈવં પ્રજાપતિઃ ॥ ૨૩ ॥

મનોઽધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં મન્તવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ॥

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં ચન્દ્રસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૪ ॥

બુદ્ધિરધ્યાત્મમિત્યુક્તં બોદ્યવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તમધિદૈવં બૃહસ્પતિઃ ॥ ૨૫ ॥

અહંકારસ્તથાધ્યાત્મમહંકર્તવ્યમેવ યત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં રુદ્રસ્તત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૬ ॥

ચિત્તમધ્યાત્મમિત્યુક્તં ચેતવ્યં તત્ર યદ્ભવેત્ ।

અધિભૂતં તદિત્યુક્તં ક્ષેત્રજ્ઞશ્ચાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૭ ॥

ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે, સ્ત્રી વગેરેની સાથેના રતિભોગાદિ અધિભૂત છે, અને પ્રજાપતિ (બ્રહ્મા) તેના અધિદેવતા છે. (૨૩).

મન અધ્યાત્મ છે, મનમાં જે મનન થાય છે તે અધિભૂત છે, અને ચંદ્ર તેના અધિદેવતા છે. (૨૪).

બુદ્ધિ અધ્યાત્મ છે, બુદ્ધિમાં જે નિશ્ચય થાય છે તેનું નામ અધિભૂત છે, અને બૃહસ્પતિ તેના અધિદેવતા છે. (૨૫).

અહંકાર અધ્યાત્મ છે, અહંબુદ્ધિ કરવી તે અધિભૂત છે, અને રુદ્ર તેના અધિદેવતા છે. (૨૬).

ચિત્ત અધ્યાત્મ છે, તેમાં જે ચિંતન થાય છે તે અધિભૂત છે, અને ક્ષેત્રજ્ઞ (વાસુદેવ) તેનું અધિદેવતા છે. (૨૭).

તમોઽધ્યાત્મમિતિ પ્રોક્તં વિકારસ્તત્ર યો ભવેત્ ।
 અધિભૂતં તદિત્યુક્તમીશ્વરોઽત્રાધિદૈવતમ્ ॥ ૨૮ ॥
 બાહ્યાન્તઃકરણૈરેવં દેવતાનુગ્રહાન્વિતૈઃ ।
 સ્વં સ્વં ચ વિષયજ્ઞાનં તજ્જાગરિતમુચ્યતે ॥ ૨૯ ॥
 યેયં જાગરિતાવસ્થા શરીરં કરુણાશ્રયમ્ ।
 યસ્તર્યોરભિમાની સ્યાદ્વિશ્વં ઇત્યભિર્ધીયતે ॥ ૩૦ ॥
 વિશ્વં વૈરાજરૂપેણ પश्यન્નેદનિવૃત્તયે ।
 જ્ઞાનેન્દ્રિયાણિ પશ્ચૈવ પશ્ચ કર્મેન્દ્રિયાણિ ચ ॥ ૩૧ ॥

અજ્ઞાન (તમસ) અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તેના વિકાર (દિહાદિ)-
 ને અધિભૂત કહે છે, અને ઈશ્વર તેના અધિદેવતા છે. (૨૮).

આ પ્રમાણે અધિદેવતાઓના અનુગ્રહ યુક્ત દશ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો
 અને ચાર પ્રકારના અંતઃકરણ વડે પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન જે
 અવસ્થામાં થાય છે તે જાગરિત અવસ્થા કહેવાય છે. (૨૯).

આ જે (૧) જાગરિતાવસ્થા, અને (૨) ઇન્દ્રિયોનું આશ્રય જે
 સ્થૂળ શરીર, તે બંનેનો અભિમાની જે આત્મા તે “ વિશ્વ ”
 નામથી ઓળખાય છે. (૩૦).

બ્રહ્માપણાની નિવૃત્તિને માટે આ “ વિશ્વ ” નામના બ્રહ્મિ રૂપ જીવનું
 સમર્પણ “ વિરાટ ” સ્વરૂપે-તે વિરાટ રૂપ છે એવું-ચિંતન કરવું. (૩૧).

જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ જ છે, અને કર્મેન્દ્રિયો પણ પાંચ છે. (૩૧).

શ્રોત્રત્વદ્વયનઘ્રાણજિહ્વા ધીન્દ્રિયપञ्ચકમ્ ।

વાક્પાણિપાદપાયુપસ્થાઃ કર્મેન્દ્રિયપञ्ચકમ્ ॥ ૩૨ ॥

મનો બુદ્ધિરહંકારચિત્તં ચેતિ ચતુષ્ટયમ્ ।

સંકલ્પાઘ્યં મનોરૂપં બુદ્ધિર્નિશ્ચયરૂપિણી ॥ ૩૩ ॥

અભિમાનાત્મકસ્તદ્વદહંકારઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥

અનુસંધાનરૂપં ચ ચિત્તમિત્યભિર્ધાયતે ॥ ૩૪ ॥

પ્રાણોઽપાનસ્તથા વ્યાન ઉદાનાઘ્યસ્તથૈવ ચ ।

સમાનશ્ચેતિ પञ્ચૈતાઃ કીર્તિતાઃ પ્રાણવૃત્તયઃ ॥ ૩૫ ॥

શ્રોત્ર, ત્વક્, નયન, ઘ્રાણ (નાક), અને જિહ્વા એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે; અને વાક્, પાણિ (હાથ), પગ, પાયુ અને ઉપસ્થ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે. (૩૨).

મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, અને ચિત્ત એ ચાર પ્રકારનું અંતઃકરણ છે. મન સંકલ્પ સ્વરૂપ છે, બુદ્ધિ નિશ્ચય સ્વરૂપ છે. (૩૩).

અહંકારને અભિમાન સ્વરૂપ કહ્યો છે, અને ચિત્તને ચિંતન સ્વરૂપ કહ્યું છે. (૩૪).

પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, અને વ્યાન એ પાંચ પ્રાણુના વૃત્તિઓ કહેવાય છે. (૩૫).

સ્વવાયવગ્ન્યમ્બુક્ષિતયો ભૂતસૂક્ષ્માણિ પञ્ચ ચ ।

અવિદ્યાકામકર્માણિ લિઙ્ગં પુર્યષ્ટકં વિદુઃ ॥ ૩૬ ॥

અને આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, અને પૃથ્વી એ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતો છે. આ (૧) પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, (૨) પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, (૩) ચાર પ્રકારનું અંતઃકરણ, (૪) પાંચ પ્રાણ, (૫) પાંચ સૂક્ષ્મ મહાભૂતો, (૬) અવિદ્યા-અજ્ઞાન, (૭) કામ, અને (૮) કર્મ-એ આઠ પ્રકારનાં પુર (સમુદાય) મળીને લિંગ દેહ કહેવાય છે. (૩૬).

एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यान्मायिकं प्रत्यगात्मनः ।

करणोपरमे जाग्रत्संસ્कारोत्थं प्रबोधवत् ॥ ૩૭ ॥

ગ્રાહ્યગ્રાહકરૂપેણ સ્ફુરણં સ્વપ્ન ઉચ્યતે ।

अभिमानी तयोर्यस्तु तैजसः परिकीर्तितः ॥ ૩૮ ॥

હિરણ્યગર્ભરૂપેણ તૈજસં ચિન્તયેદ્બુધઃ ।

चैतन्याभासरवचितं शरीरद्वयकारणम् ॥ ૩૯ ॥

આત્માજ્ઞાનં તદવ્યક્તમવ્યાકૃતમિતીર્યતે ।

न सन्नासन्न सदसद्भिन्नाभिन्नं न चोभयम् ॥ ૪૦ ॥

જીવાત્માનું આ માયિક સૂક્ષ્મ શરીર છે. (૩૭).

દ્વિત્રિયો ઉપરામ પામતાં જાગ્રતના સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલું અને જાગ્રતના જ્ઞાન જેવું ગ્રાહ્ય અને ગ્રાહક રૂપે સ્ફુરણ જે અવસ્થામાં થાય છે તે “સ્વપ્ન” કહેવાય છે. આ સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્વપ્નાવસ્થા એ બેનો અભિમાની આત્મા “તૈજસ” કહેવાય છે. (૩૭-૮).

જ્ઞાનીએ ભેદની નિવૃત્તિને માટે આ તૈજસ સ્વરૂપ થયેલા જીવાત્માનું હિરણ્યગર્ભ (સમષ્ટિ સત્તાત્મા) રૂપે ચિંતન કરવું-તૈજસ સ્વરૂપ આત્મા હિરણ્યગર્ભ રૂપ જ છે એમ ચિંતન કરવું, (કેમકે કાર્ય કારણ રૂપ જ છે.) (૩૯).

ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ યુક્ત સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ દેહના કારણ રૂપ જે આત્માજ્ઞાન (જીવનું અજ્ઞાન) છે તેનું જ નામ “અવ્યક્ત”, “અવ્યાકૃત”, કહેવાય છે. તે સત્ નથી કે અસત્ નથી, તે સદસત્ પણ નથી, તે બંને શરીરોથી ભિન્ન નથી તેમ અભિન્ન પણ નથી, તેમ બિન્નાભિન્ન પણ નથી. (૩૯-૪૦).

ન સભાગં ન નિર્ભાગં ન ત્રાપ્યુભયરૂપકમ્ ।

બ્રહ્માત્મૈકત્વવિજ્ઞાનહેયં મિથ્યાત્વકારણત્ ॥ ૪૧ ॥

જ્ઞાનાનામુપસંહારો બુદ્ધેઃ કારણતાસ્થિતિઃ ।

વટવીજે વટસ્યેવ સુષુપ્તિરભિધીયતે ॥ ૪૨ ॥

અભિમાની તયોર્યસ્તુ પ્રાજ્ઞામિથ્યાભિધીયતે ।

જગત્કારણરૂપેણ પ્રાજ્ઞાત્માનં વિચિન્તયેત્ ॥ ૪૩ ॥

વિશ્વતૈજસસૌપુત્રવિરાટ્સૂત્રાક્ષરાત્મભિઃ ।

વિભિન્નમિવ સંપ્રોહાદેકતત્ત્વં ચિદાત્મકમ્ ॥ ૪૪ ॥

વિશ્વાદિકત્રયં યસ્માદ્વિરાજાદિત્રયાત્મકમ્ ।

એકત્વેન સમં પश्येदन્યાભાવપ્રસિદ્ધયે ॥ ૪૫ ॥

તે અજ્ઞાન અવયવ વાળું નથી તેમ અવયવ રહિત પણ નથી, તેમ હ્રલય રૂપ પણ નથી. તે (અજ્ઞાન) મિથ્યા સ્વરૂપ હોવાથી જીવ બ્રહ્મની એકતાના જ્ઞાન વડે નિવૃત્ત થવા યોગ્ય છે-નિવૃત્ત થાય છે. (૪૧).

વડતું ઝાડ જેવી રીતે વડના ખીજમાં કારણ રૂપે રહે છે, તેવી રીતે જગત્ અને સ્વપ્નના જ્ઞાનોનો ઉપરામ થયે સતે બુદ્ધિની કારણ (અજ્ઞાન) રૂપે જે સ્થિતિ થાય છે તે અવસ્થાને સુષુપ્તિ કહે છે. (૪૨).

આ કારણ દેહ (અજ્ઞાન) અને સુષુપ્તિ અવસ્થા એ બંનેનો સ્ખલીમાની જીવ “પ્રાજ્ઞા” કહેવાય છે. આ પ્રાજ્ઞા સ્વરૂપી જે જીવ તે જગત્તનું કારણ જે હૃદય તે સ્વરૂપ છે એવું ચિંતન ભેદનિવૃત્તિને અર્થે કરવું. (૪૩).

ચૈતન્ય સ્વરૂપ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વ મોડને લીધે વિશ્વ,

ઐકારમાત્રમસ્થિલં વિશ્વપ્રાણાદિલક્ષણમ્ ।

વાચ્યવાચકતામેદાદ્દેદેનાનુપલબ્ધિતઃ ॥ ૪૬ ॥

અકારમાત્રં વિશ્વં સ્યાદુકારસ્તૈજસઃ સ્મૃતઃ ।

પ્રાણો મકાર इत्येवं परिपश्येत्ક્રમેण तु ॥ ૪૭ ॥

સમાધિકાલાત્પ્રાગેવં વિચિન્ત્યાતિપ્રયત્નતઃ ।

સ્થૂલસૂક્ષ્મક્રમાત્સર્વં ચિદાત્મનિ વિલાપયેત્ ॥ ૪૮ ॥

અકારં પુરુષં વિશ્વમુકારે પ્રવિલાપયેત્ ।

ઉકારં તૈજસં સૂક્ષ્મં મકારે પ્રવિલાપયેત્ ॥ ૪૯ ॥

તૈજસ, અને પ્રાણ, તથા વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, અને ઇશ્વર સ્વરૂપે વિ-
ભિન્ન જોવું બાંહે છે; માટે (યસ્માત્) વિશ્વ વિગેરે ત્રણ વ્યક્તિ
સ્વરૂપો અને વિરાટ વિગેરે ત્રણ સમષ્ટિ સ્વરૂપોને, ચેતન્યથી અન્ય
કોઈ પણ પદાર્થોના અભાવની સિદ્ધિને અર્થે, એક રૂપે જોવાં—જીવ
ઈશ્વર અને એક સ્વરૂપ છે એવું ચિંતન કરવું. (૪૪-૪૫).

વિશ્વ વગેરે જીવસ્વરૂપો સર્વે ઐકાર સ્વરૂપ જ છે, કેમકે વિ-
શ્વાદિ વાચ્ય પદાર્થો અને તેના વાચક શબ્દો (અહમ)માં કંઈ ભેદ
નથી, અને તેવો કોઈ ભેદ પ્રતીત થતો પણ નથી. (૪૬).

અકાર વિશ્વ રૂપ છે; ઉકાર તૈજસ સ્વરૂપ છે; અને મકાર
પ્રાણ સ્વરૂપ છે એમ ક્રમે કરીને સમજવું. (૪૭).

સમાધિકાળ પહેલાં જ ધણા પ્રયત્ને આ પ્રકારનું ચિંતન ક-
રીને પછી ક્રમે ક્રમે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ જગત્ એ સર્વેને
ચિદાત્માને વિશે લય પમાડવું—તેનું ચિદાત્મા રૂપે ચિંતન કરવું. (૪૮).

તે એવી રીતે કે અકાર રૂપી વિશ્વ પુરૂષને ઉકારમાં લય પમા-
ડવો, ઉકાર રૂપી સૂક્ષ્મ તૈજસ સ્વરૂપને મકારમાં લય પમાડવું. (૪૯).

મકારં કારણં પ્રાણં ચિદાત્મનિ વિલાપયેત્ ।

ચિદાત્માહં નિત્યશુદ્ધબુદ્ધમુક્તસદ્દયઃ ॥ ૫૦ ॥

પરમાનન્દસંદોહવાસુદેવોઽહમોમિતિ ।

જ્ઞાત્વા વિવેચકં ચિત્તં તત્સાક્ષિણિ વિલાપયેત્ ॥ ૫૧ ॥

ચિદાત્મનિ વિલીનં ચેત્તચ્ચિત્તં નૈવ ચાલયેત્ ।

પૂર્ણજ્ઞોઽત્મનાસીત પૂર્ણાચલસમુદ્રવત્ ॥ ૫૨ ॥

एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।

जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मानमद्वयम् ॥ ૫૩ ॥

આદિમધ્યાવસાનેષુ દુઃખં સર્વમિદં યતઃ ।

તસ્માત્સર્વં પરિત્યજ્ય તત્ત્વનિષ્ઠો ભવેત્સદા ॥ ૫૪ ॥

મકાર રૂપી કારણ સ્વરૂપ પ્રાણને ચિદાત્મામાં લય પમાડવો (૫૦).

પછી “હું ચિદાત્મા છું, હું નિત્ય, શુદ્ધ, મુક્ત, સત્, અદ્વૈત સ્વરૂપ છું, હું પરમ આનંદ રૂપ છું, પ્રસિદ્ધ વાસુદેવ રૂપ છું, અને ઔંકાર રૂપ છું”, એવું બાણીને વિષેયન કરનાર ચિત્તનો તે સાક્ષી સ્વરૂપમાં લય કરવો—સાક્ષી સ્વરૂપે તેનું ચિંતન કરવું. (૫૦-૫૧).

જો ચિત્ત ચિદાત્માને વિશે લય પામી બનય, તો તેને તેમાંથી ચલાય પાન કરવું નહીં. પરંતુ પૂર્ણ અવ્યય સમુદ્રની પેઠે તેની પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપે સ્થિતિ કરવી. (૫૨).

આ પ્રમાણે સમાહિત થએલા યોગીએ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ યુક્ત થઈને, જીનેન્દ્રિય થઈને અને ક્રોધને જીતી લેઈને અદ્વૈત આત્માના સાક્ષાત્કાર કરવો. (૫૩)

ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયમાં આ સર્વ વસ્તુ દુઃખ રૂપ છે, માટે

યઃ પश्यેત્સર્વગં શાન્તમાનન્દાત્માનવ્યયઃ ।

ન તેન કિઞ્ચિદામ્ભવ્યં જ્ઞાતવ્યં વાવશિષ્યતે ॥ ૫૨ ॥

કૃતકૃત્યો ભવેદ્દિગ્ધિદ્ધુકો ભવેત્સદા ।

આત્મન્યાસુદ્ભાવસ્તુ જગદેતન્ન વીક્ષતે ॥ ૫૬ ॥

કદાચિદ્વ્યવહારેષુ દ્વૈતં યદ્યપિ પશ્યતિ ।

વાધાત્મવ્યતિરેકેણ ન પશ્યતિ ચિદન્વયાત્ ॥ ૫૭ ॥

કિન્તુ પશ્યતિ મિથ્યેદં દિઙ્મોહેન્દુવિભાગવત્ ।

પ્રતિભાસશરીરઃ સ્યાત્તદા પ્રારબ્ધસંચયાત્ ॥ ૫૮ ॥

“તસ્ય તાઽદેવ ચિર” મિત્યાદિ શ્રુતિરબ્રવીત્ ।

પ્રારબ્ધસ્યાનુવૃત્તિસ્તુ મુક્તસ્યાભાસમાત્રતઃ ॥ ૫૯ ॥

સર્વનો પરિત્યાગ કરીને સદા અહ્નિષ્ઠ થવું. (૫૪).

જે પુરુષ સર્વ વ્યાપક શાન્ત અર્થેત આનન્દ સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેને કંઈપણ પ્રાપ્ત કરવાનું અથવા જાણવાનું બાકી રહેતું નથી, અર્થાત્ તે કૃતકૃત્ય અને પ્રાપ્તપ્રાપ્ય થઈ જાય છે. (૫૫).

આત્મા વિદ્યાન કૃતકૃત્ય અને સદા શુભન્મુક્ત થાય છે, અને આત્મામાં એકતા પામેલા તે શુભન્મુક્ત પુરુષ આ જગતને જૂઠ્ઠા તરીકે જોતો નથી. (૫૬).

એમ ક્રન્તાં પણ જન કદાપિ વ્યવહાર કાળમાં તે કદાચ વાર દેતને દેખે છે. તો તે દેતનો ચેતનની સાથે એકેદ હોવાને લીધે તેને બોધાત્માથી ભિન્ન રૂપે જોતા નથી, આત્મ સ્વરૂપે જુએ છે. (૫૭).

પરંતુ દિગ્બ્રમથી થતો ભોલ જેમ મિથ્યા છે અને નેત્રમાં દોષ

હોવાને લીધે ચંદ્રમાનો એવડો દેખાવ જેમ મિથ્યા છે તેમ તે આ જગતને મિથ્યા રૂપે જુએ છે—અનુભવે છે. અને તે વખતે (વ્યવહાર કાલમાં) પ્રારબ્ધના સંચયને લીધે તેમનું શરીર પણ પ્રતીતિ માત્ર જણાય છે, એવું “તસ્ય તાષદેવ ચિરમ્”—“પ્રારબ્ધ મુક્તિ ન તેનો વિલાંબ છે” ઇત્યાદિ શ્રુતિ કહે છે. મુક્ત પુરૂષને પ્રારબ્ધની અનુવૃત્તિ તો પ્રતીતિ માત્ર જ છે. (૫૮-૯).

સર્વદા મુક્ત એવ સ્યાજ્ઞાતતત્ત્વઃ પુમાનસૌ ।

પ્રારબ્ધશેષભોગસ્ય સંક્ષયે તદનન્તરમ્ ॥ ૬૦ ॥

અવિદ્યાતિમિરાતીતં સર્વાભાસવિવર્જિતમ્ ।

ચૈતન્યમમલં શુદ્ધં મનોવાચામગોચરમ્ ॥ ૬૧ ॥

વાચ્યવાચકનિર્મુક્તં હેયોપાદેયવર્જિતમ્ ।

પ્રજ્ઞાનઘનમાનન્દં વૈષ્ણવં પદમશ્નુતે ॥ ૬૨ ॥

ઇદં પ્રકરણં યસ્માજ્ઞાતવ્યં ભગવત્તમૈઃ ।

પ્રાપ્તિત્વાદિદેરપ્રૈર્ભક્તિપ્રસાદતઃ ॥ ૬૩ ॥

આવા તત્ત્વવેત્તા પુરૂષ પોતાના શેષ રહેલા પ્રારબ્ધનો ભોગ પૂરો થયા પછી સર્વદા મુક્ત જ છે. (૬૦).

તે જીવન્મુક્ત પુરૂષ અવિદ્યાના અંધકાર રહિત, સર્વ આભાસ રહિત, મલ રહિત, શુદ્ધ, મન અને વાણીને અગોચર, ચેતન સ્વરૂપ, વાચ્ય અને વાચક રહિત, લાઙ્ગ્ય અને શ્રાણ્ય રહિત, પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ અને આનંદ સ્વરૂપ પ્રહ્લ્લપદને અનુભવે છે. (૬૧-૨).

ભગવતોમાં ઉત્તમ પુરૂષોએ આ પ્રકરણ જાણવું જોઈએ; માટે

इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी संध्यासु सर्वदा ।

समभ्यसेदिहामुत्र भोगानासक्तधीः सुधीः ॥ ६४ ॥

रागद्वेषादिरहितं स्वात्मानं चिन्तयेत्सदा ।

स एव जीवन्मुक्तो वा न पुनर्भवसंभवः ॥ ६५ ॥

અમાનિત્વ, અદંબિત્વ, વગેરે નિયમો પાળીને, આ ભોક્ષના અને પર-
ભોક્ષના ભોગમાં અનાસક્ત થઈને, અને નિર્મળ બુદ્ધિવાળા રહીને
ગુરુભક્તિ વડે તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીને યોગી પુરૂષે સર્વદા પ્રયત્ન
વડે ત્રિકાળ સંધ્યા સમયે આ પંચીકરણ વાર્તિકનો પાઠ કરવો. (૬૩-૪).

અને રાગદ્વેષાદિ રહિત થઈને સદા સ્વાત્માનું ચિંતન કરવું.
આવો પુરૂષ જીવન્મુક્ત જ છે, અને તેમના પુનર્જન્મનો સંભ-
વ જ નથી. (૬૫).

इति श्रीमत्सुरेश्वराचार्यविरचितं पञ्चीकरण-
वार्तिकं संपूर्णम् ॥

श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं

पञ्चीकरणम् ॥

१ । अथातः परमहंसानां समाधिविधिं व्याख्यास्यामः ।

૧ અથ=મંગલાચરણ કર્યા પછી. અતઃ=સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન થયાથી. સમાધિ=આત્મામાં ચિત્તની એકાગ્રતા.

२ । सच्छब्दः शब्दः शब्दः । ब्रह्मणोऽव्यक्तम् ।
अव्यक्तान्महत् । महतोऽहंकारः । अहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि ।

३ । पञ्चानां भूतानामेकैकं द्विधा विभज्य स्वार्द्धभागं वि-
हायार्द्धभागं चतुर्धा विभज्येतरेषु योजिते पञ्चीकरणं मायारूप-
दर्शनमभ्यारोपापवादाभ्यां निष्पपञ्चं प्रपञ्च्यते ।

४ । ॐ पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि तत्कार्यं सर्वं विराडि-
त्युच्यते । एतत्स्थूलशरीरमात्मनः ।

५ । इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् । एतदुभयाभिमान्यात्मा
विश्वः । एतन्नयमकारः ।

६ । अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि, तत्कार्यं
च पञ्चप्राणाः दशेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशकं लिङ्गं
भौतिकं हिरण्यगर्भ इत्युच्यते । एतत्सूक्ष्मशरीरमात्मनः । करणे-
षूपसंहृतेषु जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्न इत्युच्यते ।
तदुभयाभिमान्यात्मा तैजसः एतन्नयमुकारः ।

२ शब्दः=युक्तः । ३ प्रपञ्च्यते=प्रपञ्चं संहितं कहेवाय छे. ४ उ-
भय=स्थूल शरीर अने जागरित. त्रयम्=स्थूल शरीर,
जागरित, अने विश्व आत्मा. ५ प्रत्यय=शेष. सविषयः=

पदार्थ विषयक. उभय=सूक्ष्म शरीर, अने स्वभावस्था.
त्रयम्=सूक्ष्म शरीर, स्वप्न, अने तैजस इव.

७ । शरीरद्वयकारणमात्माज्ञानं साभासमव्याकृतमित्युच्यते ।
एतत्कारणशरीरमात्मनः । तच्च न सत्, नासत् । नापि सदसत् ।
न भिन्नं, नाभिन्नम् । नापि भिन्नाभिन्नं कुतश्चित् । न निरवयवं,
न सावयवं । नोभयम् । किन्तु केवलब्रह्मात्मैकत्वज्ञानापनोद्यम् ॥

८ । सर्वप्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणात्मनावस्थानं सुषु-
प्तिः । तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः । एतन्नयं मकारः ।

९ । अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ऊँकारे, ऊँका-
रोऽहम्येव ।

१० । अहमात्मा साक्षी केवलश्चिन्मात्रस्वरूपः, नाज्ञानं नापि
तत्कार्यम् । किन्तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं परमानन्दाद्वयं
प्रत्यग्भूतचैतन्यं ब्रह्मैवाहमस्मीत्यभेदेनावस्थानं समाधिः । “तच्च-
मसि ” (छान्दो० ६।८।७) “ब्रह्माहमस्मि” (परमहं० ३)
“ प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” (ऐ० । बृ० ३ । ९), “अयमात्मा
ब्रह्म ” (बृह० २।५।१९) इत्यादिश्रुतिभ्यः । इति पञ्चीकरणं
भवति ॥ ॐ ॥

इति श्रीमच्छंवरराचार्यविरचिनं पञ्चीकरणम् ॥

७ अपनोद्यम्=निरस्तं यथा योज्य. ८ कारण=अज्ञान. उभय=
कारणं शरीरं अने सुषुप्ति. त्रयम्=कारणं शरीरं, सुषुप्ति,
अने प्राज्ञ इव. १० प्रत्यक्=साक्षी.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩	૧૭	ફલ્લા	રલ્લા
૫	૬	ઉપરથી	ઉપરથી
૧૦	૧૮	તન્માત્રામાંથી	તન્માત્રામાંથી
૧૩	૨	નિશ્ચયાબ્જક	નિશ્ચયાત્મક
૨૬	૨૩	આત્મજ્ઞાન	આત્મજ્ઞાન
”	૨૫	મૃત્તિમાન	મૃત્તિમાન
૩૦	૨૩	નિદ્રામાંથી	નિદ્રામાંથી
૩૧	૬	પરતુ	પરતુ
૩૭	૫	સુખ	સુખ
૪૦	૨૪	વશિષ્ઠ	વશિષ્ઠ

વેદાન્ત વિના હિંદુસ્થાનનો ઉદાર નથી.

શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામી કૃત

શ્રી પંચદશી.

ગુજરાતી ભાષામાં અપૂર્વ અને સરતામાં સરતો

વેદાન્ત ગ્રન્થ.

ઉત્તમ મૂલ્યાર્થ અને ભાવાર્થ : સહિત.

(શ્રી સ્વામી પ્રગાથશુશ્રુતી જગી સાથે.)

લેખક-ભટ્ટ. પુંજભાઈ સોમેશ્વર.

હાઇ કોર્ટ પ્લીડર. બેંગ.

પૃષ્ઠ ૭૦૦

કર્તા પ્રાસેધી તથા જાણીતા

મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦

બુકમેલરો પ્રાસેધી મળશે.

